

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, जयपुर

का

वर्तमान स्वरूप

१ अध्यक्ष	श्री गणपतलाल कोठारी
२. मंत्री	श्री सरदार मल चोपडा
३. कोषाध्यक्ष	श्री कैलाशचन्द्र हीरावत
४ संयुक्त मंत्री	श्री रतनचन्द्र कोठारी
५ सदस्य	श्री गुमानमल चोरडिया
”	श्री गुलाबचन्द्र वोथरा
”	श्री उग्रसिंह वोथरा
”	श्री सरदारमल ढड्डा
”	श्री मोतीचन्द्र डागा
”	श्री बालचन्द्र वैद्य
”	श्री कपूरचन्द जैन
”	श्री सोभागमल श्री श्रीमाल
”	श्री मोतीचन्द्र कर्णावट
”	श्री भवरलाल चोरडिया
”	श्री जगमोहनलाल सुराणा

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, जयपुर-३

सोना और सुगन्ध

प्रेरणा	श्री माणक मुक्ति जी म० सा० श्री श्रीचन्द्र जी म० सा०
दिशादर्शक	महामती श्री कौशल्या म० सा० महासती श्री टीपू कवर जी म० सा०
व्यवस्थापक	श्री सरदारमल चोपडा
प्रधान सम्पादक	श्री बालचन्द्र वैद्य
सह-सम्पादक	: श्री नथमल गोलेछा श्री उमरावमल चोगड़िया श्री रतनचन्द्र कोठारी श्री पारसमल डागा
प्रकाशक	. मन्त्री श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, जयपुर-३

प्रत्याख्यान

प्रातः स्मरणीय

आचार्य श्री १००८

श्री हस्तीमल जी म० सा०

मुद्रक

फ्रैण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-३

जो देवों का देव विश्वजन,
जिसके चरणों में श्रद्धानत ।
उस वीर प्रभु विश्वज्योति को,
वन्दन, अभिनन्दन सतत ॥

सम्पादकीय

सुहृदय पाठको के पाणि-पदमो मे 'सोना और सुगन्ध' का यह सुन्दर, सरस और सुरभित सुमन समर्पित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सुमन कैसा खिला है ? यह मूल्य विसर्जन के युग में प्रथम और अन्तिम प्रश्न है। अनुभव के प्रति कितना सौरभपूर्ण है ? सुहृदय पाठको के निर्णय पर छोड़ना ही श्रेयस्कर है।

साधारण मानव वातावरण से बनते हैं, महामानव वातावरण को बनाते हैं। वे समय और परिस्थिति का निर्माण करते हैं। इस ही हेतु वह युग निर्माता कहे जाते हैं। भगवान् महावीर ऐसे ही महामानव थे। जिनकी २५सौवीं निर्वाण शताब्दी पर आयोजित अभूतपूर्व तपस्या की आयोजिका हमारे इस सकलन का एक विचार केन्द्र रही है। मुनि श्री माणकचन्द्र जी, श्री श्रीचन्द्र जी, महासती श्री कौशल्या जी तथा टीपू कवर जी का सुयोग और सान्निध्य हमारे प्रयास के प्रेरणा स्रोत हैं। हम इन सब गुरुजनो के प्रति श्रद्धान्वित हैं। हम अपने सभी सहयोगियो, लेखको तथा अन्य समस्त सज्जनो के प्रति आभार प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं।

—वैद्य

गुरुदेव

प्रातः स्मरणीय बाल ब्रह्मचारी
 चारित्र्य चूडाभूषण श्री १००८
 श्री
 हस्तोभयजी महाराज सा०
 के
 चरणों में सादर समर्पित
 जिनके आशीर्वाद से
 यह अभूतपूर्व तपस्या
 का महान् कार्य
 सानन्द सम्पन्न हो
 सका है ।

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ,
 जयपुर

सफल एवं आदर्श
तपस्विनी

श्रीमती इचरज कुंवर लुणावत

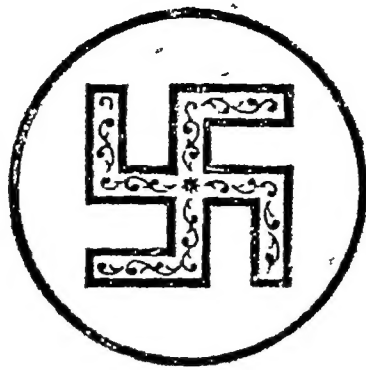
प्रथम
खण्ड

शुद्धकामना

और

स न्देश

जिनका परम पावन चरित, जलनिधि समान अपार है ।
जिनके गुणों के कथन में, गणधर न पावे पार है ॥
बस वीतराग-विज्ञान ही, जिनके कथन का सार है ।
उन सर्वदर्शी सन्मती को, वदना शत बार है ॥

धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट
पूज्य श्री १००८ श्री आनन्द ऋषि जी

श्रीमती इचरजवाई लुणावत का १५१वा उपवास चल रहा है तथा उनका उपवास यथावत् आगे बढ़ने वाला है । यह पढ़कर परम सन्तोष हुआ ।

जैन-दर्शन में तप का बहुत बड़ा महत्त्व है । सवर के द्वारा आश्रव तो रुक जाते हैं किन्तु पूर्व कृत कर्मों को नष्ट करने के लिए तप का विधान है । वैसे तो हरेक धर्मों में तप को श्रेष्ठ माना है, किन्तु जैन धर्मावलम्बियों ने उसे प्रत्यक्ष जीवन में उतार कर ससार को आज भी अपने तपोबल से आश्चर्य चकित कर दिया है । यह जैन समाज के लिए गौरव का विषय है । बाईजी की तपश्चर्या की सफलता चाहते हैं ।

बम्बई

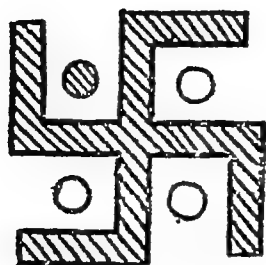

श्रीद्वैय आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म० सा०
का

मगलमय संदेश

साधारण मनुष्य अन्नाधीन प्राणी है। उसे एक समय भी भोजन नहीं मिले तो वह णिथिल हो जाता और उसके मन की प्रसन्नता कूच कर जाती है वहा १२५-१५० दिन विना भोजन के गर्म पानी के आघार पर रहकर प्रसन्नता अनुभव करना कितनी बड़ी क्षमता एव आत्मबल की बात है। आत्मा को शरीर से भिन्न जान लेने पर ही आनन्द की अनुभूति की जा सकती है। तपस्विन वहन श्रीमती इचरज कवरवाई लुणावत १३७ दिन का तप पूर्ण कर चुकी है यह बहुत प्रमोद की बात है। प्रभु कृपा मे तपस्विन अपने सकल्पानुसार विधिवत् तप पूर्ण करे और प्रभु स्मरण के साथ उनकी तपस्या शान्ति एव समाधि से सम्पन्न हो यही सदिच्छा है।

सवाई माधोपुर

६६६ अक्षय

आचार्य १००८ श्री नानालालजी म० सा०

आपका पत्र परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म० सा० के चरणों में श्री सप्त जयपुर की वदनापूर्वक अर्ज किया । आचार्य श्री जी म० सा० ने जो भाव फरमाये वे निम्न प्रकार हैं —

श्रीमती अचरज कुवर लुणावत धर्मपति श्री गुमानमलजी लुणावत का ७७वां अनशन उपवास चल रहा है यह जान कर प्रसन्नता हुई । अनशन तप करना बहुत ही कठिन कार्य है फिर भी आज के युग में गृहस्थावस्था में भी इतनी लम्बी तपस्या करने वाली आत्माएं जोर लगा रही हैं वे आठ कर्मों के राजा मोह कर्म को विशेष रूप से जीतने वाली बनती हैं । इसके साथ ही अभ्यन्तर तप की श्रृंखला भी यथासम्भव जुड़ जाय तो अवशेष कर्मों को भी हटाने में समर्थ बन सकती है ।

आपका यह तप आत्म शुद्धि में सक्षम हो । यही शुभ भावना है ।

सरदार शहर

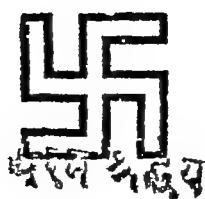
आचार्य श्री १००८ श्री तुलसी गणि म० सा०

तपस्या एक चमत्कार है। इससे आत्मा पर तो प्रभाव होता ही है, जनता पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि जनता को प्रभावित करने के लिए तपस्या नहीं की जाती है, फिर भी इसका सहज प्रभाव होता है। इससे लाभ ही है।

तपस्या का महत्त्व सभी धर्मों में है और सभी धर्मों के लोग किसी न किसी रूप में तपस्या करते भी हैं। जैन शासन में हजारों वर्षों से इसका अविच्छिन्न रूप चलता आ रहा है। मचमुच यह गौरव की बात है।

यह भगवान् महावीर का पच्चीसवाँ निर्वाण वर्ष है। इस वर्ष समस्त जैन समाज में विशेष तपस्याएँ हो रही हैं। उसमें वहिन इचरजदेवी लुणावत की तपस्या एक विशेष कड़ी है। तपस्या के साथ ध्यान, स्वाध्याय आदि का क्रम भी चलते रहना चाहिए। वहिन की तपस्या सानन्द सपन्न हो, यह मेरी मंगल कामना है। तपस्या की परिसपन्नता पर सादगी का विशेष ध्यान रखा जाए, यह अपेक्षित है।

देहली

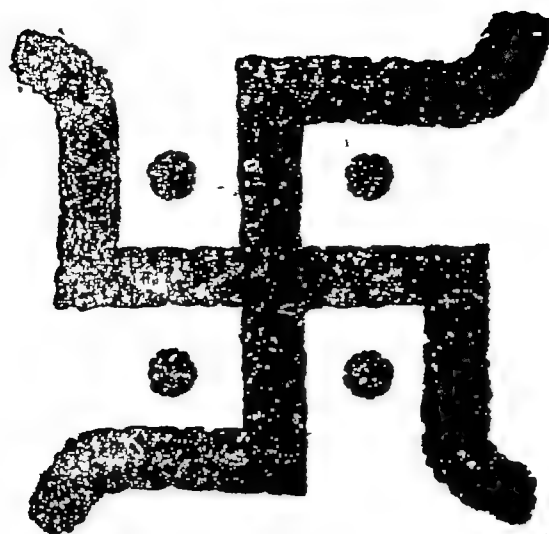
उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि

राजगृही
११-१०-७४

जैनत्व की साधना अपने चैतन्य तत्त्व की स्वच्छता एवं पावनता है। स्वच्छ चिदात्मा के दर्पण में ही दिव्य ज्योति प्रतिबिम्बित होती है। अनन्त काल का सोया हुआ देवत्व साधना के पावन क्षणों में ही जागृत होता है।

साधना के अनेक धाराओं में तप की धारा सर्वाधिक महान् मानी गई है। वज्र साहस के व्यक्ति ही तपस्साधना-पथ के यात्री बन सकते हैं। कर्ममल की निर्जरा का प्रधान हेतु तप को माना गया है। भगवान् महावीर ने कहा था—“भवकोडि सचिय कम्म तवस्सा निज्जरिजइ”—अर्थात् कोटि-कोटि जन्मों का संचित, दूषित कर्ममल तप के द्वारा ही क्षीण होता है।

जयपुर संघ की अलंकार स्वरूप श्रीमती इंचरज कुंवर लुणावत ने दीर्घ अनशन तप का जो आदर्श उपस्थित किया है, वह अभिनन्दनीय है। बहन लुणावत के लिए मेरी हार्दिक मंगल कामना है कि उनकी यह अलौकिक धर्मानुष्ठान शान्ति के साथ सफल हो। निर्वाण-शताब्दी के मंगल प्रसंग उनका यह सुदीर्घ-तप एक ऐतिहासिक भूमिका स्थापित करेगा। श्री इंचरज कुंवर जैसी बहनो की धर्म-भावना की गरिमा पर ही जिन-शासन का गौरव दीप्तिमान है।

परम पूज्य गुरुदेव मरुधर केशरी प० रत्न प्रवर्तक मुनि
श्री १००८ श्री मिश्रीमलजी मा० सा०

पत्र आपका मिला समाचार जाणो । श्रीमती तपस्वी बहन इचरज
कु वर लुणावत के उग्र तपस्या का वृतांत पढ़कर अति हर्ष हुआ—ऐसी
वर्मवीर महिलायें ही आत्मकल्याण तथा शासन की प्रभावना कर सकती
हैं—तपस्या का केन्द्र जैन समाज में ही है ।

पाली

मुनि श्री फूलचन्द श्रमण

लुधियाना

दिनांक १०-१०-७४

श्रीमान्,

मन्त्री महोदय,

धर्म स्नेह !

आप द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ । श्रीविका इचरज कुँवर लुणावतजी द्वारा घोर तप करते हुए पढ़कर हृदय उनके प्रति आभार व्यक्त करता है । इस पदार्थवादी युग में ऐसी तपस्विनी बहिनो के तप और धर्म निष्ठा से ही जैन धर्म की महान् धर्म-ख्याति हुई है । मैं हृदय से शासनेश प्रभु से प्रार्थी हूँ कि उनका तप अनुसंधान निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और आपके श्री सघ द्वारा किया जाने वाला अभिनन्दन कार्यक्रम सफल हो ।

श्री सूर्य मुनिजी म० सा०

दिनांक १-११-१९७४

आपकी ओर से वहिन इचरज कु वरवाई लुणावत की तपस्या का पत्र प्राप्त हुआ म० श्री ने सत् कामना का सदेश रूप से निम्न भाव फरमाया है—

जैन धर्म आत्म धर्म है । सम्यग् ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप आत्म धर्म की आराधना के उपाय हैं । अतः जैन धर्म में अनादिकाल से इन चारों का महत्व है । तप आत्ममल के प्रक्षालन का अमोघ उपाय है । इस अव-सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने एक सहस्र वर्ष तक तप आराधना करके सर्वतत्त्व प्राप्त किया था । और चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर भी इतिहास में 'दीर्घ-तपस्वी' के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । अतः आज भी जिन-शासन का अनुयायी चतुर्विध संघ अनशनादि तप दीर्घकाल तक करते हैं । हमें जयपुर से सूचना प्राप्त हुई है कि श्री इचरज बाई लुणावत ने ११० दिन का दीर्घ तपश्चरणा किया और आगे बढ़ने के भाव है—यह जानकर, अतीव प्रमोद हुआ । श्री तपस्विनी वहिन का तप प्रशसनीय और अनुमोदनीय है । हमारी यह सत्कामना है—तपस्विनी वहिन का तप मंगलमय हो और वे अपने इच्छित तपः समय को शान्ति से पूर्ण करके धर्म की भूरि-भूरि प्रभावना करें ।

रतलाम

मुनी श्री सुशील कुमारजी म० सा०

अध्यक्ष, पंचम विश्व-धर्म सम्मेलन

की

मंगल कामना

महामंत्री, जयपुर स्था० जैन श्रावक संघ,

श्रीमती इचरज कौर ने १६५ दिन का उपवास कर विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैन धर्म का तपस्या क्रम नितान्त वैज्ञानिक है किन्तु उसका सहज अभ्यास करना काफी कठिन है। इचरज बहिन ने तो आज के युग में अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भगवान् महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में यह सच्ची श्रद्धाञ्जलि है, इस अवसर पर जयपुर संघ ने तपोत्सव का श्रेष्ठ उपक्रम सजोया है। इससे बीतराग धर्म की प्रभावना बढ़ेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

संघ अपने उद्देश्य में सफल हो यही कामना है। परमपूज्य आचार्य श्री हस्तीमलजी म० को वंदन कहे।

नई दिल्ली

साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा

नई दिल्ली

१०-१०-७४

तपस्या आत्म शुद्धि का प्रकृष्ट साधन है। विशुद्धि कर्म-निर्जरा की भावना से जो तपस्या की जाती है और जिसके साथ समता योग को विशेष साधना होती है वह तपस्या प्रशस्य है। बहिनो में तपस्या के प्रति सहज रुचि है।

जयपुर निवासिन बहिन इचरज देवी लुणावत बहुत लम्बी तपस्या कर एक आदर्श उपस्थित कर रही हैं उनकी तपस्या सबके लिए प्रेरणाप्रद हो इसी भावना के साथ।

परम श्रद्धेय श्री सुदर्शन सुनीजी म० सा०

रोहतक मण्डी

७-११-७४

यहा पर श्री श्री १००८ श्री सुदर्शनलाल जी म० ठाणो ७ सुख शान्ति से विराजमान है । पत्र मिला तपस्विनी माता जी तपस्या मे जुटी हुई हैं । शरीर के ममत्व को विल्कुल ही भुला रखा है—तपस्या की उद्दिष्ट शिक्षा मे कोटि-कोटि भवो के सचित्त कर्मों को भस्म कर रही है । शरीर शोषण के साथ-साथ आत्म शोधन की प्रक्रिया का भी पूरा ध्यान रख रही है यही तो तपस्या का वास्तविक व अन्तिम लक्ष्य है । जयपुर के १९६८ के चातुर्मास मे गुरु महाराज ने माताजी को बहुत निकट से देखा है । उनकी निश्छल गुरुभक्ति सदा याद रहती है । उनकी तपोभावना पर तो आगम उत्तराध्यायन मे हरिकेशी मुनि की वह वाणी याद आ जाती है जब उन्होने याज्ञिक पुरोहित और पण्डितो से कहा था कि -

तवो जोई जीवो जोइ ठाण, जोगा सुया सरीर कारिसग ।

कम्मेहा सजम जोग सन्ती, होम हुणामि इसिणं पसत्थ ॥

जिसका अर्थ है कि तप, ज्योति अर्थात् अग्नि है, जीव, ज्योति स्थान है, मन, वचन, काया के योग स्रुवा—आहुति देने की कडखी है, शरीर कारीपांग—अग्नि प्रज्वलित करने का साधन है, कर्म—जलाए जाने वाला इन्वन है, सयम योग शान्ति पाठ है । मैं इस प्रकार का यज्ञ-होम करता हू, जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है ।

माताजी भी गृहस्थ मे रहते हुए ऐसा ही तपो यज्ञ कर रही हैं । दुर्बल से शरीर मे इतनी महान् आत्मा समाहित है ये भी महान् आश्चर्य ही है । सर्व प्रकार की सुविधाओ मे भी उत्सर्ग को परिसीमा पर माताजी पहुँच रही हैं । ये आज के भौतिक युग के लिए एक आदर्श है । इनकी मुदीर्घ तपस्या मे मानसिक व कायिक समाधि बनी रहे यही मंगल कामना है । सब लुणावत परिवार भी और साथ-साथ जयपुर श्री सघ भी-इनके पावन दर्शनो से निहाल हो और प्रेरणा ले यही भावना है । अन्त मे,

“चौथे आरे की प्रतिमूर्ति-पूर्ण तपोमय जिसकी देह ।

सकल सुख मे रहकर भी किया तपस्या से ही स्नेह ॥

मंगलमय तव तप कर्म है आनन्दमय श्री जैन धर्म है ।

श्रेयस्कर यह कार्य तुम्हारा जो स्वीकारा धर्म परम है-॥

महासती श्री १००५ श्री जस कुंवरजी म. सा.

वेगू

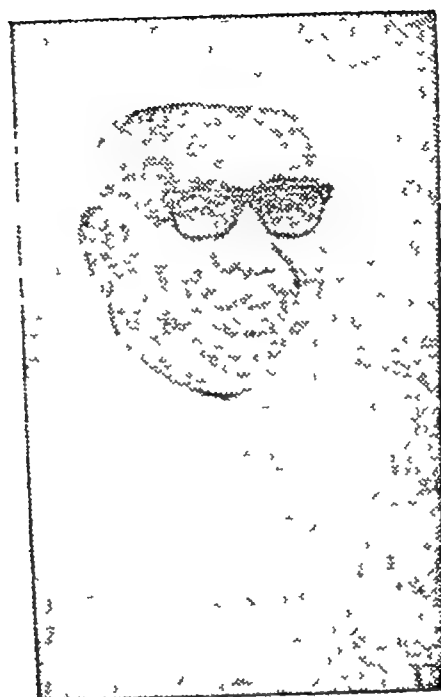
२६-६-७४

श्रीमती इचरजी वाई लुणावत के १६० दिन का अनशन तप (उपवास) चल रहा है, यह पढ़कर यहा के श्रावक सघ को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, जैन धर्म मे सम्यक् तप की महिमा मुक्त कठ से महापुरुषो ने की है, इतने समय तक तपस्या करना प्रत्येक आत्मा के लिये सरल नहीं है। जब महान् पुण्यवानी का उदय होता है, तब वही आत्मा तप आराधना की ओर अग्रसर होती है। मा० सा० लिखवाते है कि इचरजी वाई लुणावत आत्म लक्ष्य सहित उत्तरोत्तर आत्महित मे अभिवृद्धि करती रहे। विवेक युक्त जो तप किया जाता है वह तप प्रसन्नोप है। जिस प्रकार सावुन मैल को खाता है उसी प्रकार सम्यक तप कर्म रूपी मैल को समाप्त करता है।

अन्त मे जिनदेव से यही प्रार्थना है कि इन तपस्विनी बहिन को ऐसी शक्ति दे कि छे लम्बे समय तक आत्मसाधना मे लीन रहे।

आपके यहा पर विराजित १००७ श्री श्री परम विदुषी महासती कौशल्याजी एव परम विदुषी १००७ श्री श्री महासतीजी टीपूजी आदि ठाणा ७ को अत्र विराजित परम विदुषी महासतीजी हृदय की असीम श्रद्धा के साथ सुख शान्ति पुछवाई है।

समस्त श्रावक सघ जयपुर, व समस्त लुणावत परिवार को महासतीजी ने धर्म अभिवृद्धि के लिये फरमाया है। श्रावक संघ वेगू की ओर से तपस्विनी बहिन का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। तपस्या का पूर कब है सो अगले पत्र मे लिखावे।

कृषि मंत्री, भारत
नयी दिल्ली

प्रिय महोदय,

श्रीमती डचरज कु वर धर्मपत्नी स्व० श्री गुमान मल लुणावत का 77वां अनशन तप (उपवास) चल रहा है, और इस अवसर पर इनका अभिनन्दन किया जा रहा है, आपके दिनांक 24-9-74 के पत्र से माननीय कृषि मंत्री, श्री जगजीवनरामजी को यह ज्ञात हुआ ।

माननीय मंत्री जी की शुभकामना है कि इनका तप सानन्द समाप्त हो ।

भवदीय,
धर्मचन्द्र गोयल

RAJ BHAVAN
BANGALORE

8 नवम्बर, 1974

प्रिय महोदय,

आपका दिनांक 28 अक्टूबर का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रीमती इचरज कुंवर लुणावत के अनशन तप के अवसर पर आपका सघ 'सोना और सुगन्ध' शीर्षक स्मारिका प्रकाशित कर रहा है। श्रीमती लुणावत के अनशन तप के सानन्द समापन हेतु और आपकी स्मारिका की सफलता के लिये मैं अपनी शुभकामनायें भेजता हूँ।

आपका
मोहनलाल सुखाड़िया

OFFICE OF THE SECRETARY TO THE
GOVERNOR, ORISSA

RAJ BHAVAN, BHUBANESWAR

The 9th October, 1974

Dear Sir,

With reference to your letter dated 1-10-74 addressed to the Governor of Orissa, I am desired to say that Governor sends his best wishes for all success of the observance of meditation by your mother Srimati Ichraj Kunwarji on the occasion of celebration of Pari-Nirvan Centenary of Bhagwan Mahavir

*Yours faithfully,
Deputy Secretary to the Governor*

यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि भगवान महावीर परिनिर्वाण के 2500वें वर्ष के अवसर पर आपकी मातुश्री ने विश्व कल्याण एवं विश्व शांति हेतु कठोर तपस्या का सकल्प किया और अपने दृढ़ निश्चय तथा आत्मबल द्वारा उन्होंने अपने सकल्प को पूरा किया।

भगवान महावीर ने आत्म कल्याण हेतु सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के श्रेष्ठ गुणों को जीवन में आत्मसात् करने पर सर्वाधिक बल दिया है। तप अथवा इस तरह की धर्म निष्ठ साधना तथा निश्चय की दृष्टि ज्ञान और चरित्र के कलुष को समाप्त कर सम्यक् गुणों का विकास करती है तथा धर्म की प्रभावना में वृद्धि होती है।

तपश्चर्या की कठोर साधना के प्रति अपनी हार्दिक विनम्रता व्यक्त करते हुए मैं कामना करता हूँ कि इसके द्वारा धर्म की प्रभावना में वृद्धि हो।

प्रकाशचन्द सेठी

मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन

CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

SIMLA-2

यह अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि महावीर परिनिर्वाण की पच्चीसवीं शताब्दी के अवसर पर मानव-कल्याण हेतु चल रही तपस्या की पूर्णाहुति २२-१२-७४ को सम्पन्न होगी।

अहिंसा मानव-कल्याण की महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है, महावीर जी का जीवन अहिंसा के संदेश के प्रसार के लिए रहा है मुझे आशा है तपस्या की पूर्णाहुति मानव-मन को किसी भी कार्य की सफल अन्विति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी।

इस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ हैं।

यशवन्तसिंह परमार

मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद-३८००१४ (भारत)

दिनांक १०-१०-७४

भाई श्री सरदारमलजी चोपडा

आपका १ अक्टूबर का पत्र मिला ।

भगवान् महावीर परिनिर्वाण शताब्दी वर्ष के अवसर पर श्रीमती
इचरज कु वर लुणावत घोर खमण तपस्या कर रही हैं, इसकी जानकारी
आपके पत्र से प्राप्त हुयी ।

तपस्विनी वहिन का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके कार्य मे उनको
सफलता मिले यही मेरी शुभकामना है और भगवान को प्रार्थना है ।

आपका
मोरारजी देसाई

जिलाधीश अजमेर
दिनांक 4/5 नवम्बर, 1974

महोदय,

आपका पत्र सख्या 36 दि० 28-10-74 को प्राप्त हुआ, धन्यवाद ।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि श्रीमती इचरज कुंवर धर्मपति स्वर्गीय श्री गुमानमल लुणावत 'अनशन तप' का आयोजन कर रही हैं । मैं इस अवसर पर अपनी शुभ कामनायें प्रेषित करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि उनका यह तप सानन्द सम्पन्न होगा । श्री संघ के तत्त्वावधान में 'सोना और सुगन्ध' शीर्षक स्मारिका की सफलता के लिये भी मैं अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ ।

भवदीय,
रणजीतसिंह कूमट
जिलाधीश, अजमेर

दिनांक १४-११-७४

मादर जयवीर !

आज यहाँ प्राप्त हुए आपके पत्र से श्रीमती इचरज कुंवरवाई लुणावत के १२५वें उपवास दिन की शुभ-सूचना प्राप्त हुई इससे सुखद आश्चर्य एवं हर्षानुभूति हुई । वस्तुतः इस प्रकार की दीर्घ-तपस्या समस्त जैन-समाज के मस्तक को गौरवोन्नत करने वाली है । इतिहास के पृष्ठों पर अंकित उनके ये चरणचिह्न भविष्य में भी प्रेरणापुंज ज्योतिस्तम्भ बन कर तपस्वियों का मार्ग-दर्शन करते रहेगे, ऐसी आशा है ।

कृपया श्री नानक जैन छात्रालय, श्री स्वाध्यायी संघ, एवं श्रावक संघ गुलावपुरा की शुभ कामनायें तपस्विनी बहिन तक अवश्य पहुँचा दिलावे । शेष शुभम् ।

आपका
रतनलाल जैन
गृहपति
श्री नानक जैन छात्रालय
गुलावपुरा (राज०)

विद्वानों की दृष्टि में भगवान् महावीर

१ मैं आप लोगों से विश्वासपूर्वक यह बात कहूंगा कि महावीर स्वामी का नाम इस समय यदि किसी सिद्धान्त के लिए पूजा जाता हो तो वह अहिंसा है। प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी बात में है कि उस धर्म में अहिंसा तत्त्व की प्रधानता हो। अहिंसा, तत्त्व को यदि किसी ने भी, अधिक से अधिक विकसित किया है तो वह महावीर स्वामी थे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप महावीर स्वामी के उपदेशों को पहचानें, उन पर विचार करें और उनका अनुसरण करें।

—महात्मा गांधी

२ महावीर स्वामी ने भारत में ऐसा सन्देश फैलाया कि धर्म केवल सामाजिक रूढ़ियों के पालन करने में ही नहीं किन्तु सत्य धर्म का आश्रय लेने से मिलता है। धर्म में मनुष्य के प्रति कोई स्थायी भेद-भाव नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीर की इस शिक्षा ने समाज के हृदय में जड़ जमाकर बैठी हुई इस भेद-भावना को बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और सारे देश को अपने वश में कर लिया।

—रविन्द्रनाथ टैगोर

३ महावीर का जीवन अनतवीर्य में ओत-प्रोत है। अहिंसा का प्रयोग उन्होंने स्वयं अपने ऊपर किया और फिर सभी ओर मत्स्य और अहिंसा के शाश्वत धर्म को सफल बनाया। जो काल को भी चुनौती देते हैं—उन भगवान् महावीर को 'जिन' और 'वीर' कहना सार्थक है। आज के लोक को उनके आदर्श की आवश्यकता है।

—डॉ० फर्नेंडो बेल्लिनी फिलिपी

४ महावीर स्वामी ने जन्म-मरण की परम्परा पर विजय प्राप्त की थी, उनकी शिक्षा विश्व मानव के कल्याण के लिए थी। अगर आपकी शिक्षा सकीर्ण रहती तो जैन धर्म अरब आदि देशों तक न पहुँच पाता।

—आचार्य नरेन्द्रदेव

५ भगवान् महावीर द्वारा प्रचारित सत्य और अहिंसा के पालन से ही ममार सघर्ष और हिंसा से अपनी सुरक्षा कर सकता है ।

—डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

६ भगवान् महावीर अलौकिक महापुरुष थे, वे तपस्वियों में आदर्श, विचारकों में महान्, आत्मविश्वास में अग्रसर दार्शनिक और उस समय की प्रचलित सभी विद्याओं में पारंगत थे । उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर उन विद्याओं को ग्वनात्मक रूप देकर जनमूह के समक्ष उपस्थित किया ।

—डॉ० अर्नेस्ट लायमेन

७. भगवान् महावीर का संदेश किसी खास कौम या फिरके के लिए नहीं है, बल्कि समस्त ममार के लिए है । अगर जनता महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना ले । ससार में सुख और शान्ति उभी सूरत में प्राप्त हो सकती है जबकि हम उनके बतलाये मार्ग पर चलें ।

—राजगोपालाचारी

८ विश्व में शान्ति स्थापना के लिए अपने प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत की इस समय जो स्थिति है वह अद्वितीय है । भारत के नेताओं ने स्वतन्त्रता को लड़ाई में और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भगवान् महावीर के सत्य और अहिंसा प्रेम के उपदेश का अनुसरण किया जो किसी जाति एवं सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए है । महावीर ने सदियों पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया । महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही संदेश दिये । अब आवश्यकता उन सिद्धान्तों पर अमल करने की है ।

—बकशी गुलाम मुहम्मद

९ भगवान् महावीर के उपदेश और वाणी केवल एक सम्प्रदाय के लिए वरुं पय नहीं है बल्कि विश्व मानव समाज के कल्याण के लिए अभूतपूर्व नेतृत्व है । युगों के परिवर्तन के साथ ही माय मान्यताएँ बदली हैं किन्तु श्री महावीर की वाणी चिरन्तन सत्य है । अपने जीवन में उन्हें अपनाने से केवल जैनी ही नहीं, अजैनी भी नुखी सम्पन्न होंगे और निराशा के अन्वकार में उन्हें अभूतपूर्व प्रकाश प्राप्त होगा ।

जो व्यक्ति अधिक लाभ उठाना चाहे, उन्हें महावीर-वाणी का शोधपूर्वक चिन्तन मनन करना चाहिए । आने वाली हजारों पीढ़ियाँ भी इससे निरन्तर उपकृत होती रहेंगी । अगर उनका एक सूत्र भी भलीभाँति समझकर उपयोग में लाया जाय तो जीवन की बहुमूल्य प्राप्ति होगी ।

—कृष्णचन्द्र अग्नेवाल

तप

तप जीवन को उर्जा दे, आध्यात्मिक जिज्ञा है-
जीवन को साम्य और समीक्षण बनाने की साधना है

द्वितीय खण्ड

तप किस लिए ?

तपस्या के लिए तपस्या और तप के लिए तप, यह जैन धर्म की धारणा नहीं है । केवल तप करने के लिए ही तप करना जन धर्म की साधना नहीं है । जैन-दर्शन में तप करने का अर्थ विकारों को शान्त करना, मन को विकारों से विमुक्त करना है क्रोध, अभिमान, माया, मोह, लोभ और कामना तथा वासना से मन को रहित करना जैन साधना का सर्वोत्कृष्ट तप है । मन के विकारों को दूर करने के लिये जब जिस क्रिया की आवश्यकता अनुभव करो—तभी वह क्रिया करो—वही तप की प्रक्रिया है ।

तम की कारो तोड, ज्योति के,

जग-मग दीप जलाओ ।

मानव जन्म तभी है सार्थक,

जब मानव बन जाओ ॥

० ० ०

तप

हे वीर !

सन्मति, महति, वीर, भूनिष्ठ गव,

वर्द्धमान जिनराज, महान !

कोटि-कोटि सुर, नर भूनि करते,

तेरी महिमा का शुचि गान ॥

○

○

○

○

तू करुणा का सागर, तेरी

करुणा जग का जीवन प्राप्ता ।

तेरी वाणी में भूखरित है,

जन-जन का शाश्वत कल्याण ॥

—उपाध्याय अमर भूनि
(माभार)

भगवान महावीर उवाच

सब प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी है । सुख मवको अच्छा लगता है । वष सबको अप्रिय है और जीवन प्रिय । सभी प्राणी जीना चाहते हैं । कुछ भी हो, मवको जीवन प्रिय है । अत किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।

—आचाराग सूत्र, १।२।३

जो मेधावी माधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है, वह मार-मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है ।

—आचाराग सूत्र, १।३।३

सत्य-समस्त भावो-विषयो का प्रकाश करने वाला है । सत्य ही भगवान है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, २।२

अदत्तादान (चोरी) अपयज्ञ करने वाला अनार्य कर्म है । यह सभी भले आदमियों द्वारा मदैव निंदनीय है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, २।३

अस्तेय व्रत का माधक बिना किसी की अनुमति के, और तो क्या, दात माफ करने के लिए एक तिनका भी नहीं लेता ।

—उत्तराध्ययन सूत्र, १६।२८

ब्रह्मचर्य—उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, २।४

परिग्रह रूप वृक्ष के तने हैं—लोभ, क्लेश, कषाय, चिंता रूपी सैकड़ों ही मधन और विस्तीर्ण उमकी शाखाएँ हैं ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, १।४

ममूचे ससार में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एवं बधन नहीं है ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, १।५

अत अधिक मिलने पर भी सग्रह न करें । परिग्रह से अपने को दूर रखें ।

—आचाराग सूत्र, १।२।५

मानव-साधना

—आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा.

प्रत्येक वस्तु गतिशील है। मानव भी गति एव प्रगति करता रहता है। यह परिवर्तन जड़ और चेतन में निरन्तर होता है। ये परिवर्तन २ प्रकार के होते हैं— प्रथम पदार्थ में होने वाला परिवर्तन वस्तु के गुण धर्म को बढ़ाता है और द्वितीय उसे समाप्त करता है। सोना रसायनज्ञ के हाथ में पहुँच कर अपना मूल छोड़ता है तथा शुद्धीकरण से वजन में तो वह अवश्य कम होता है परन्तु उसका मूल्य बढ़ जाता है और चमक बढ़ जाती है। वही स्वर्ण पिण्ड जब सुनार के हाथ में पहुँच कर आभूषण बन जाता है तब और परिवर्तन होता है एव उसका मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार इस मानव आत्मा में भी परिवर्तन होते हैं।

जिस प्रकार खदानी स्वर्ण शुद्धि पाकर मूल्यवान् होता है उसी प्रकार भूले भटके मानव कर्म के क्षयोपशम से नित्यनिकोव होकर निकलते हैं। व्यवहार राशि से जब मानव निकल कर आता है तो कर्म दल मिट्टी की भाँति उसके साथ लगे हुए होते हैं। जब वह ज्ञानी रूपी रसायनज्ञ के पास पहुँचता है तब वह कर्म रूपी दल-दल से मुक्ति पाता है। एक छोटी सी नाव समुद्र पार नहीं कर सकती, उसी प्रकार छोटा सा व्यक्ति मात्र मोह माया व अहंकार छोड़ने की सोचता है, परन्तु यह उसका सोचना समुद्र पार के बाद की बात है। जब वह गृहस्थ रूप में आता है तब वह अनुभव करता है तथा समुद्र पार नहीं कर सकता और मङ्गलवार में उसे विश्राम करना पड़ता है। एक व्यक्ति सकल्प कुछ और करता है तथा कार्य प्रमाद का करता है। जो कार्य किया जाय उसके विपरीत निमित्त न मिलने पर ही सकल्प पूरा हो सकता है। सामूहिक जीवन में निमित्त अवश्य मिलते हैं। निमित्त मिलने पर ज्ञान को मद्देनजर रखना चाहिये। एक व्यक्ति को शास्त्री के सग रहने का निमित्त मिला परन्तु वह उससे कुछ सीख न सका। शास्त्र में बताया है कि भगवान् महावीर के सग गौतम व गोसाला आदि अनेको शिष्य रहे। परन्तु गौतम के अलावा किसी ने भी वीतराग से गुण नहीं सीखे। सबको श्रेष्ठतम निमित्त मिला, परन्तु पुरुषार्थहीनता के कारण सभी वीतरागी नहीं बन सके। राजकीय एव विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय के अधिकारी महान् विद्वत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत अन्य व्यक्ति पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर घुँघर विद्वान् बन जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि पुस्तकालय का सग्रह तो जड़ सग्रह है।

जब पुरुषार्थहीन मानव चेतनाशील विद्वानों के पाम में रह कर भी मूर्ख न रह जाता है तब जब सग्रह उसके सामने हैं ही क्या ? सफलता प्राप्ति के लिए कार्य व समयानुकूल निमित्त के अतिरिक्त पुरुषार्थी होना भी आवश्यक है ।

माधक को कभी-कभी प्रतिकूल निमित्त मिल जाते हैं । नशा न करने की प्रतिज्ञा होने के बावजूद नशेवाजों का सग मिलने पर प्रतिज्ञा पर अटल नहीं रहा जा सकता । ऐसे अवसरों पर मनोबल व पुरुषार्थ की आवश्यकता है । मानव की परीक्षा प्रतिकूल निमित्तों के वातावरण में ही होती है । अनुकूल वातावरण में स्थिर रहने पर कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, परन्तु प्रतिकूल वातावरण में अटल रहने पर 'मानव विशेष' कहलायेगा ।

मानव जीवन रूपी समुद्र में चलता है तथा आँधी रूपी मुसीबतों के बीच में ही रह जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे चलना ही नहीं चाहिये । एक विद्यार्थी डाक्टरेट Ph D करने की सोचता है, परन्तु उसे बी० ए० पास करके ही अध्ययन छोड़ देना पड़ता है । हालांकि वह विद्यार्थी सकल्प पूर्ण नहीं कर सका परन्तु जितना कर लिया, वह गलत नहीं है ।

दूसरी तरफ जितना कर लिया उससे सतोष न करके आगे बढ़ना चाहिये । दो पशुओं की लड़ाई में पीछे हटने वाला पशु यह चाहता है कि वह वापिस जीत जाय हालांकि वह अपने सकल्प से पीछे हट गया है । हमारे भीतर कुछ पशु वृत्तियाँ हैं, जो क्रोध, ईर्ष्या, माया आदि की तरफ बढ़ती हैं, हमारा सकल्प यह है कि हम अपने में से पशु-वृत्तियाँ निकालें । मानव माहित्याध्ययन करके अहिंसा के बारे में सोचता है परन्तु घर के वातावरण से इस बात को भूल जाता है इसी का नाम पशुवृत्ति है ।

एक साल लक्ष्मी जी का पूजन करने पर लक्ष्मी नहीं आई तो भी दूसरे साल लक्ष्मीजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है । क्या यह चंचल मानव आत्म-साधन के मार्ग में ऐसा करता है ? बाह्य लक्ष्मी के बजाय आत्म-लक्ष्मी को प्रसन्न करने में सभी लक्ष्मियाँ राजी हो जायेंगी । वैदिक परम्परा के अनुसार चौदह रत्नों में से लक्ष्मी भी एक रत्न है जो भगवान विष्णु को मिली । इस लिए विष्णु लक्ष्मी पति कहलाते हैं । सभी व्यक्ति लक्ष्मी की चाहना करते हैं तथा विष्णु की भांति लक्ष्मी-पति बनना चाहते हैं । प्रश्न हमारे सामने यह है कि लक्ष्मी दास बनने से आती है या स्वामी ? लक्ष्मी स्वामी के चरणों में लौटती है तथा दास से सेवा करवाती है । जो लक्ष्मी को ठोकर मारता है उसी को लक्ष्मी मिलती है । अग्नेजी में कहावत है कि 'Nearer the Church, farther the God

जो व्यक्ति साधना के मार्ग में निरुत्साह चलता है जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वह सदैव असफल रहता है। सत्य व सदाचार यदि ढीले पड़ गये तो लक्ष्मी नहीं मिल सकती। यदि ईमान को बेच कर चन्द चाँदी के चमकते हुये टुकड़े मिल भी गये तो क्या, वे भी खर्च हो जावेंगे। सकल्प में दृढ़ निश्चयी तथा उत्साही की गोद में लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। कवि के शब्दों में—

प्रभुताई को सब मरे, प्रभु को मरे न कोय ।

जो कोई प्रभु को मरे, तो प्रभुताई चेरी होय ॥

यदि अजर, अमर, अविनाशी आत्मा रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया तो बाह्य लक्ष्मी उसके सामने तुच्छ है। आत्मारूपी लक्ष्मी को पाने के लिए पशुवृत्ति का निवारण आवश्यक है।

जो साधक एक साध्य को लेकर चलता है वह सफल होता है। आजकल के नवयुवकों के साध्य अनिश्चित व अनेकानेक होते हैं। व्यवहार में अर्थ साध्य होता है फिर भी धर्म स्थान पर घुरघर धर्मात्मा वनते हैं। धनवान लोग तो धन के नशे में धर्म नहीं कर पाते तथा दरिद्र ये दलील देते हैं कि महाराज धन सम्पन्न बना दो तो आपका पाया भी नहीं छोड़ूँ। किसी का यह कहना भी ठीक है कि—

‘भूखो कहे भटकू घणो, नीठ राखू शरम ।

धाप्यो कहे मारे काम घणो, अब कौन करेगा धरम ॥

यदि जिन-शासन की रक्षा करनी है, समाज व मानव का कल्याण करना है तो हमें ‘धर्म-साधना, करनी होगी। सही अर्थ में धर्म साधना ही ‘मानव साधना’ है।’

हे वीर ! तू संसार का अभिमान बन गया ।

— भगवत् —

हे वीर ! तू संसार का अभिमान बन गया,
जिसने लिया उपदेश, वो इन्सान बन गया ॥

वहती थी नदी खून की मजहब के नाम पर,
उस वक्त तू दुनिया पर मिहरबान बन गया ॥

दुनिया को रिहा कर दिया हिंसा के पाप से,
सुख चैन का पथ लोगो को आसान बन गया ॥

बजने लगी सत्य और अहिंसा की दुन्दुभी,
सुन कर जिसे सारा जहा बलवान बन गया ॥

हर दिल मे पनपने लगे जब प्रेम के पौधे,
तो उजड़ा हुआ चमन फिर गुलिस्तान बन गया ।

उपदेश तेरा आज भी दुनिया मे समाया,
'भगवत्' तू ज्ञानवानो का है प्राण बन गया ॥

००००

जीवन दृष्टि

उपाध्याय अमरमुनि

“जीवन को अभ्युदय और निश्चय की ओर गतिमान करने के लिए स्वच्छ एवं निर्मल जीवन-दृष्टि चाहिए।”

दृश्य या अदृश्य इस विराट् विश्व में प्रत्येक प्राणी जहाँ भी है, वह ज्ञानमय है, कर्ममय है। वह न ज्ञान से शून्य हो सकता है और न कर्म (क्रिया) से। चाहे वह स्थूल है या सूक्ष्म है, चीटी या कुंजर है—ज्ञान की ज्योति सदा उसमें जलती रही है, कर्म की शक्ति सदा उसमें गतिशील रही है। यह कभी हो नहीं सकता कि जो चैतन्य है उसमें ज्ञान की ज्योति न हो, कर्म की शक्ति न हो। हाँ, यह है कि वह ज्योति और शक्ति कभी मन्द पड़ती है, तो इतनी मन्द पड़ती है कि हम उसे ठीक तरह जान भी नहीं सकते। कितनी भी मन्द या मन्दतर हो, पर वह कभी अस्तित्वहीन नहीं हो सकती। यदि वह अस्तित्वहीन हो जाए तो फिर वह चेतन कैसा ? जड़ न हो जाए। और चैतन्य कभी जड़ हुआ नहीं, होगा भी नहीं, इसलिए यह सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि चेतन कभी ज्ञान से शून्य नहीं हो सकता। जो बात ज्ञान के सम्बन्ध में है, वही कर्म के सम्बन्ध में भी है। ससार दशा में कोई क्षण ऐसा नहीं होता, जब कि मन, वचन या कार्य की प्रवृत्ति न होती हो। कभी यह प्रवृत्ति स्थूल होती है तो कभी सूक्ष्म। कभी बाहर गतिशीलता रहती है तो कभी वह अन्दर ही सीमित रहती है। यही कारण है कि प्रतिक्षण कर्मबन्धन की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। आध्यात्मिक शुद्ध दशा में भी ज्ञानादि गुणों के परिणामन में वह वीर्यशक्ति गतिमान रहती है।

बात यह है कि चैतन्य ज्ञान और कर्म से कभी शून्य नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति प्रतिक्षण चलती ही रहती है। जब वह प्रवृत्ति ससार की ओर अभिमुख होती है, व्यक्तिगत वासना और भोग की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होती है, तो वह बहिर्मुखी होती है। आपको किसी पर क्रोध आया और आपने कसकर दो चार गाली सुना दी, एक दो चाटे लगा दिए, यह अशुभ प्रवृत्ति है, बुरा कर्म है। और यदि आपने किसी दीन दुःखी के आसू पोंछकर उसे आश्वस्त किया है, प्रेम के दो शब्दों की ठंडी फुहार से उसके सतप्त हृदय को शान्त किया है, तो वह शुभ प्रवृत्ति है, श्रेष्ठ कर्म है। किसी

भूले भटके राही को उपदेश देकर मही मार्ग पर लाते हैं, उमके हृदय का अन्वकार मिटाकर ज्योतिर्मय बना देते हैं, तो यह जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। इसे शुभ एवं पवित्र कर्म कहते हैं। यह महापुरुषों के जीवन में प्रकट होता है, या इसे यों भी कह सकते हैं कि यह साधारण पुरुष को महापुरुष बनाता है। जब कर्म वैयक्तिक दृष्टि स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है, तो वह पुरुष को अधम पुरुष बना देता है और जब कर्म विश्वहित की ऊँचाई पर चढ़ता है, तो वह पुरुष को उत्तम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। ज्ञान की भी यही बात है। जब वह बहिर्मुख होता है—आत्मा से शरीर में ही अटक जाता है। शारीरिक एवं ऐन्द्रिक सुखों के भवर में ही भटक जाता है, तो वह व्यक्ति को गिरा देता है, उमकी महत्ता को धूमिल कर देता है। और जब वह ज्ञान आत्मा के केन्द्र पर पहुँच जाता है, लोक-हित और विश्व कल्याण की धुरी पर घूमने लगता है, तो वह क्षुद्र व्यक्तित्व को भी विराट् रूप प्रदान कर देता है। राम और रावण ने सेना को युद्ध के मैदान में भोंक दिया, दोनों टकराए, घमासान युद्ध किया, प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। परन्तु यहाँ प्रश्न है कि एक का युद्ध नीति और दूसरे का अनीति क्यों कहलाया? एक को 'राम' कहा गया तो दूसरे को 'रावण'। यह क्यों हुआ? कारण यह है कि सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से राम के लिए सीता 'स्व' थी, और रावण के लिए 'पर' थी। राम ने 'स्व' को स्व बनाए रखने के लिए युद्ध किया जब कि रावण ने 'पर' को स्व बनाने के लिए।

मेरी बात आपके ध्यान में आ गई होगी? हमारा ज्ञान तथा कर्म जब 'स्व' के केन्द्र में रहता है, आत्मा के केन्द्र में रहता है तो वह 'स्व' में रखने के लिए होता है। वह मुक्ति के लिए है और जब वह 'पर' को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है तो वह बन्धन के लिए है।

आप कहेंगे यह 'स्व' और 'पर' का क्या चक्कर है? हम तो कर्म करें ही नहीं, वस शून्य होकर बैठ जाए? हाथ पर हाथ धर कर स्थिर हो जाएं। मैं पूछता हूँ, तो क्या इस तरह कर्मशून्यता की स्थिति आ जाएगी? नहीं। ससारी प्राणी कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता। वह कभी 'अकर्मण्य' बन ही नहीं सकता। जब तक यह सत्तार है 'कर्म' का चक्र चालू रहेगा। गृहस्थ जीवन का त्याग करके साधु बन गए तो क्या हुआ? वहाँ पुत्रियाँ थी, तो यहाँ शिष्य-शिष्याओं का झुंड खड़ा हो गया। मा-बाप को छोड़ा तो यहाँ गुरु मिल गए। अन्तर क्या हुआ? कर्म तो नहीं छूटा, हाँ कर्म का क्षेत्र बदल गया, कर्म का स्वरूप बदल गया। कर्म नष्ट नहीं हुआ, किन्तु कर्म का क्षेत्र विस्तृत हो गया। पहले जो व्यक्ति सिर्फ अपनी एषणाओं की पूर्ति के लिए हाथ पाव मारता था, व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और वासनाओं के पीछे चक्कर

काटता था, वह अब लोक-हित के लिए प्रयत्नशील हो गया। विश्व के अभ्युदय और कल्याण के लिए उसका पुरुषार्थ जागृत हो गया। इसका अर्थ हुआ कि कर्म का स्वरूप बदल गया, उसके पीछे जो प्रेरक दृष्टि थी वह बदल गई, जो कर्म 'पर' भाव की ओर दौड़ता था वह 'स्व' भाव की ओर बढ़ गया। जब दृष्टि बदल गई, तो उसका दोष दूर हो गया। कर्म का मैल धुल कर उसका रूप निखर गया।

कर्म में जब हमारा स्वार्थ और वैयक्तिक भोग रहता है, तो वह कर्म मैला रहता है, अशुद्ध रहता है। कल्पना कीजिये कि आप भोजन कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे पदार्थ आपके थाल में सजाकर रखे गये हैं, और आप बड़े चाव से स्वाद लेकर खा रहे हैं। बड़ा रस मिल रहा है, आनन्द आ रहा है। घर में कोई बूढ़ा है, बीमार है, या कोई बच्चा है, अथवा द्वार पर कोई भूखा अतिथि खड़ा है। वे सब देख रहे हैं, तरस रहे हैं, पर आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। बच्चा मागता है तो आप डाट देते हैं, और स्वयं एक के बाद एक अच्छे-अच्छे पदार्थ पेट देवता को अर्पित करते जा रहे हैं। यह भोजन क्या है? अमृत है या विष? अमृत कहाँ, विष ही है। और विचार कीजिए—यदि आप अपने द्वार पर आए अतिथि को देखते हैं कि बड़ा गरीब है, दुखी है, भूखा और असहाय है। रोटी का एक कौर भी उसके जीवन दीपक में तेल का काम कर सकता है। और आपने अपने थाल में से कुछ भोजन उठाकर उसको अर्पित कर दिया तो उसके जीवन की गिरती दीवार को सहारा दे दिया। घर में बूढ़े हैं, रोगी हैं, बच्चे हैं, सबको पहले तृप्त करके, फिर स्वयं अवशिष्ट भोजन खाने बैठते हैं, आपके पास भोजन भले ही कम रह गया है, पर आप उन सबकी तृप्ति से बड़े सन्तुष्ट हो रहे हैं। यह जो भोजन है, वह क्या है? अमृत है। वह अन्न नहीं, सुधा है। पहली स्थिति में भोजन के साथ आसक्ति का विष था, लूट खसोट का जहर था। और दूसरी स्थिति में समर्पण का अमृत भरा है। कर्म सिर्फ अपने ही लिए है वह मलिन है, जहर है, पाप है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है—

अथ स केवल भुङ्क्ते,

यः पचत्यात्मकारणात् ।

जो सिर्फ अपने भोग को दृष्टि रखता है, वह पाप का भोग करता है। पाप का भोग इसलिए कहा है कि उसमें स्वार्थ का दोष भरा है, रागद्वेष का मैलापन भरा है। उसी कर्म को यदि निष्काम भाव से करो, परहित के लिए करो तो उसमें उज्ज्वल ज्योति निखर आती है। स्वच्छता चमक उठती है। वह कर्म शुद्ध और शुभ्र हो जाता है।

तप : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

(श्री रमेश मुनि शास्त्री)

जीवन की ऊर्जा :

तप, जीवन की ऊर्जा है, आध्यात्मिक उष्मा है और है जीवन को सौम्य एवं सर्वांगपूर्ण बनाने की उत्कृष्ट साधना । यह एक ऐसी जलधारा है जो विषयवासना के मल को धोकर मन को साफ करती है । यह एक प्रकार का अन्तरंग स्नान है । इसमें जीवन निर्विकार और पवित्र बनता है ।

तप की परिभाषा

जिस साधना के माध्यम से शरीर के रक्त, मांस, हड्डियाँ, मज्जा आदि तप जाते हैं तथा जिसके द्वारा अशुभ कर्म जल जाते हैं । जिस साधना-आराधना से पाप-कर्म तप्त हो जाते हैं—उसे तप कहते हैं । कर्मों को सूखे घाम की उपमा से उपमित करने के कारण उसको जलाने के लिये तप को अग्नि कहा गया है ।

जो आठ प्रकार के कर्मों को तप्त करता-हो, अर्थात् उन्हें भस्मसान् कर डालने में समर्थ हो, उसे तप कहा जाता है । इच्छाओं का निरोध करना तप है ।

इस परिभाषा का बीज उत्तराध्ययन सूत्र में उपलब्ध होता है । प्रत्याख्यान-अर्थात् त्याग-वृत्ति अपनाने से इच्छा-आशा और 'पञ्चवृत्तारोण इच्छानिरोह जगयड' तृष्णा प्रणात हो जाती है । इस दृष्टि से यह अर्थ हुआ—जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं, इच्छाओं का नियमन समयन नहीं, तब तक पाप की आराधना कैसे संभव है ?

इस प्रकार तप की अनेक परिभाषायें बतायी गई हैं । तप के समग्र रूप को किसी एक परिभाषा में आबद्ध करना अत्यधिक कठिन है । तप का प्रताप व प्रभाव असीम है, अतः असीम को ससीम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना कथमपि संभव नहीं है । तप का मुख्य ध्येय है—जीवन के अन्तरतम का शोधन करना । यह तथ्य आगम साहित्य में स्थान-स्थान पर प्रतिध्वनित हुआ है ।

तप की महिमा

जैनागमो व ग्रन्थो मे तप के माहात्म्य का अनूठा वर्णन है। प्राचीन समय मे जैन श्रमण परम्परा के मुनि “जैन मुनि” नही कहला कर निर्ग्रन्थ तपस्वी, घोर तपस्वी, सयमी, सयति आदि विशेषणो से संबोधित किये जाते रहे हैं। जैन श्रमण तप आराधना करने मे शूर होते हैं। आगम साहित्य मे जहा जैन श्रमण के लिये ज्ञान-दर्शन चारित्र्य धारी विशेषण प्रयुक्त हुए है वहा उन्हें तपसम्पन्न भी कहा गया है। सभी तीर्थंकर तप के साथ ही सयम के महापथ पर भी अग्रसर होते हैं।

तप शुद्धि और सिद्धि का मार्ग

तप आत्म-सशोधन की एक सुन्दर एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल शुद्धि ही नही, सिद्धि का भी मार्ग है। सयमी साधक व्रत आदि के द्वारा आश्रवो को रोक देता है—और पुरातन करोडो जन्म जन्मान्तर के संचित किये हुये कर्मों को तप के द्वारा सर्वथा क्षीण-कर देता है।

तप के भेद-प्रभेद

तप के अनेक प्रकार हैं और उनकी प्रक्रियाएँ भी अलग-अलग है। आगम साहित्य मे उसके मूलतः दो भेद किये गये हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य तप का अर्थ है—बाहर दिखाई देने वाला तप। इस तप की साधना मे शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है, अर्थात् वह साधना शरीर से अधिक सम्बन्ध रखती है। उपवासादि इस श्रेणी मे आते हैं। दीर्घकालीन उपवास से शरीर दुर्बल बन जाता है। आभ्यन्तर तप का अर्थ है—अन्तर मे चलने वाली एक विशुद्धतम प्रक्रिया। इसमे मानसिक क्रिया की मुख्यता होती है। अन्तर वृत्तियो का शुद्धिकरण होता है। आभ्यन्तर तप की विधि है—मन को सम्पूर्णतया मांजना, शुभ चिन्तन से उसे सरल बनाना, एकाग्र करना।

बाह्य तप के ६ भेद

बाह्य तप को छह भेदो मे बाँटा गया है और उसके अन्तर्गत अनेक भेद-प्रभेद भी हैं। अन्तर्भेदो का निरूपण-प्ररूपण करने से ज्ञात होगा कि बाह्य तप की परिधि पर्याप्त विस्तृत है। बाह्य तप के छह भेद इस प्रकार हैं :—

- (१) अनशन—आहार का त्याग।
- (२) ऊनोदरी—आहार आदि की मात्रा को कम करना।
- (३) भिक्षाचरी—अभिग्रह आदि के साथ निर्दोष आहार ग्रहण करना।
- (४) रस परित्याग—स्निग्ध आदि आहार का परित्याग।

(५) कायक्लेश—देह को भिन्न-भिन्न आसनो के माध्यम से कण्टसहिष्णु बनाना ।

(६) प्रतिसलीनता—शरीर, इन्द्रिय, मन, वचन, काया आदि को ईश्वरोन्मुख करना ।

इनमें से प्रत्येक का स्वरूप-विवेचन इस प्रकार है—

(१) अनशन —अनशन का शाब्दिक अर्थ है—निराहार । अशन का अर्थ है—भोजन । भोजन का त्याग—परित्याग करना—अनशन कहलाता है । आहार के अभाव में कोई भी जीवित नहीं रह सकता । जैन-दर्शन का यह मन्तव्य है कि कोई भी प्राणी अनाहारक स्थिति में दो समय से अधिक नहीं रह सकता है । सारांश यह है कि प्रत्येक शरीरधारी प्राणी को आहार की नितान्त अपेक्षा रहती है । जब तक शरीर है तब तक भूख है । जब-जब पेट में भूख की घाग सुलगने लगती है तब-तब उसकी परिशान्ति आहार से ही होती है ।

गोतम की जिज्ञासा :

इन्द्रभूति गोतम गणधर ने भगवान् महावीर के सान्निध्य में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुये पूछा—भगवन् ! आहार का त्याग करने से किस फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर में प्रभु ने फरमाया—हे गोतम ! आहार को छोड़ने में जीवन की आशंसा अर्थात् शरीर और प्राणों का मोह छूट जाता है । प्रस्तुत कथन के प्रकाश में हमें यह ज्ञात होता है कि जब तक देह के प्रति आसक्ति है, तब तक तप की सम्यक् प्रकार से आराधना नहीं हो सकती ।

तप और कर्म—निर्जरा

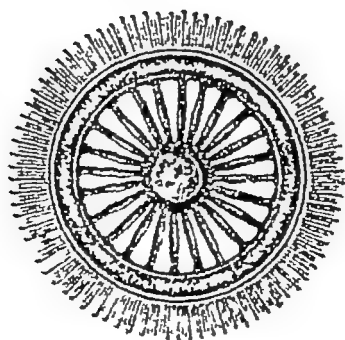
‘भगवती सूत्र’ में एक प्रसंग पर पूछा गया है—साधु एक उपवास करता है तो उसके कितने कर्मों का क्षय हो जाता है । उत्तर में कहा गया है—साधु एक उपवास में जितने कर्म खपाता है, उतने कर्म नारकीय जीव हजारों वर्षों में भी नहीं खपा सकता । एक बेले की तपस्या में सयमी जितने कर्मों का क्षय कर डालता है, नैरयिक जीव लाखों वर्ष में भी उतनी कर्म-निर्जरा नहीं कर सकता । साधु तेले में जितने कर्मों को खपा देता है, नैरयिक जीव करोड़ों वर्षों में भी उतने कर्मों का नाश नहीं कर सकता और साधु एक चोला करके जितने कर्म क्षय कर सकता है, नैरयिक जीव करोड़ों करोड़ वर्षों में भी उतने कर्मों को नहीं खपा सकता ।

इस प्रसंग से पता चलता है, कि उपवास की महत्ता कितनी उच्चकोटि की है, उसकी गौरवगाथा का चित्र कितना मनमोहक है ।

अनशन के अन्तर्भेद

अनशन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है—इत्वरिक और यावत्कथित । इत्वरिक अनशन के अनेक भेद किये गये हैं । यावत्कथित अनशन तप को मरणकालीन अर्थात् मृत्युपर्यन्त भी कहा गया है इत्वरिक तप की आराधना में समय की सीमा निर्धारित रहती है । निश्चित समय की मर्यादा पूर्ण होने पर आहार की आकाक्षा रहती है, एतदर्थ इस तप को साकाक्ष तप भी कहा है । यावत्कथित तप में जीवन पर्यन्त आहार का परित्याग किया जाता है । उसमें भोजन करने की भावना नहीं रहती है, जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की आकाक्षा नहीं रहती है ।

इत्वरिक तप उत्कृष्ट छह मास का माना गया है । यहाँ यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या छह मास से अधिक तप करने पर उसे इत्वरिक तप नहीं कहेंगे ? प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने स्वयं एक वर्ष तक कठोर तपस्साधना की थी । उनके शासन-काल में एक वर्ष दीर्घ तप माना गया है । मध्य के वाईस तीर्थङ्करो के शासन में अष्ट मास का तप माना गया है तो क्या उनका तप इत्वरिक तप नहीं कहलायेगा ? इस शका के समाधान में यही कहा जा सकता है कि इत्वरिक तप, जो उत्कृष्ट छह मास का बताया है, वह चरम-तीर्थङ्कर के शासन-काल की अपेक्षा से कहा गया है जो तप स्वयं श्रमण प्रभु महावीर ने किया है । इस हेतु से अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में इत्वरिक तप, उत्कृष्ट तप छह मास का है । एक उपवास से लेकर छह मास पर्यन्त का उपवास इत्वरिक तप के अन्तर्गत है ।

तप : एक अनुचिन्तन

• श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री

श्रमण-संस्कृति तप प्रधान संस्कृति है। तप श्रमण संस्कृति का प्राण-तत्व है। जीवन की कला है। आत्मा की अन्तःस्फूर्त पवित्रता है, जीवन का आनोक है। तप की महिमा और गरिमा का जो गौरवगान श्रमण-संस्कृति ने गाया है, वह अनूठा है, अपूर्व है।

श्रमण-संस्कृति का आधार श्रमण है। जैनागमों में अनेक स्थलों पर 'समण' शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ साधु है। 'श्रमण' शब्द के तीन रूप होते हैं—'श्रमण', 'समन' और 'शमन'। श्रमण शब्द श्रम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—श्रम करना।

दशवैकालिक वृत्ति में आचार्य हरिभद्र ने तप का अपर नाम श्रम भी दिया है। श्रमण का अर्थ तपस्या से खिन्न, क्षीणकाय तपस्वी किया है। जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कर्ष की प्राप्ति करता है वह श्रमण है।

श्रमण-संस्कृति ने तप को धर्म माना है। स्थानाङ्ग समवायाङ्ग में दश विध धर्म का जो उल्लेख है उसमें तप भी एक है। मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले साधक के लिये तप की साधना अनिवार्य है।

आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण-संस्कृति का श्रमण श्रमणत्व को स्वीकार कर तपः कर्म का आचरण करता है। सभी तीर्थंकर तप के साथ ही प्रव्रज्या लेते हैं क्योंकि तप मंगल ही नहीं, उत्कृष्ट मंगल है। भगवान् श्री ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तप की साधना की। भगवान् श्री महावीर ने भी बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक उग्र तप तपा। इस लम्बी अवधि में उन्होंने केवल तीन सौ दिन आहार ग्रहण किया। शेष दिन वे निर्जल और निराहार रहे। आचाराग, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूर्ण, आवश्यक हारि-भद्रोपावृत्ति, आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, त्रिपण्डितशलाकापुरुष चरित्र, महावीर चरित्र, प्रभृति, ग्रन्थों में भगवान् श्री महावीर के उग्र तप का जो रोमांचकारी वर्णन किया गया है, उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता है। आचार्य भद्रबाहु के शब्दों में अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा महावीर का तपः कर्म अत्युग्र था।

भगवान् महावीर के जीवन का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर निस्कोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित देहदमनरूप बहिर्मुख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामंजस्य स्थापित किया और उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार वे तपः साधना के महान् सस्कर्ता और साथ ही पुरस्कर्ता भी हुए। उनकी अनेक बहुमूल्य देनों में तप विषयक देन भी कम महत्त्व की नहीं है।

जैनागमों की तरह बौद्ध वाङ्मय में भी अनेक स्थलों पर महावीर के शिष्यों के लिये 'निगठ' के साथ 'तपस्सी' 'दिव्य तपस्सी' विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् महावीर स्वयं कितने उग्र तपस्वी रहे होंगे। अनुत्तरोपपातिक, अन्तकृत् दशा, भगवती आदि आगमों में महावीर के शिष्यों और शिष्याओं का वर्णन है। उन्होंने रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली लघुसिंहनिष्क्रीडित, भिक्षुप्रतिमा, लघु सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आयविल वर्धमान, गुणरत्न सवत्सर, चन्द्र प्रतिमा, सलेखना आदि महान् तप करके देह को जर्जरित बनाया था। 'तवसूरा अणगारा' अनगर तप में शूर होते हैं, यह जैन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है। जैन श्रमण के लिए जहाँ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ उसे तपसम्पन्न भी कहा गया है।

तप जीवन्तोत्थान का प्रशस्त पथ है। तप की उत्कृष्ट आराधना-साधना से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। सभी तीर्थंकरों ने अपने पूर्वभवों में तप की साधना की। श्रमण-भगवान् श्री महावीर के जीवने 'नन्दन' के भव में एक लक्ष वर्ष तक निरन्तर मास खमण की तपस्या की। उन मास खमणों की संख्या ग्यारह लाख साठ हजार थी।

वैदिक सस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक माना है। योग दर्शन ने तप को क्रिया-योग में स्थान दिया है। उपनिषद्, गीता और मनुस्मृति में भी तप और स्वाध्याय पर बल दिया गया है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक सस्कृति की तप साधना में और जैन सस्कृति की तप साधना में महान् अन्तर है।

जैन-दर्शन में तप के दो प्रकार बताये हैं। बाह्य तप में शरीर-सम्बन्धी सभी साधन नियम समा जाते हैं और आभ्यन्तर तप में हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारों का समावेश हो जाता है। अनशन और ध्यान दोनों का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत क्रम में किया गया है। इस क्रम में न तो केवल कष्ट सहन का विधान है और न कष्ट से पलायन कर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न ही है। साधक के लिये, सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों अपेक्षित हैं। दोनों का सुमेल इस साधना क्रम में है।

पर अन्य परम्पराओं में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं है। अन्य परम्पराओं ने जहाँ केवल काय क्लेश और देह-दमन को महत्त्व दिया है वहाँ जैन परम्परा ने काय-क्लेश और देह-दमन के साथ ही आभ्यन्तर तप को भी महत्त्व दिया है। जैन संस्कृति का यह वज्र आघोष रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यन्तर तप का मेल नहीं है तो वह बाह्य तप मिथ्या है। धन्य अनंगार की तरह ही तामली तापस और पूरण तापस ने उग्र तप किया था, किन्तु आभ्यन्तर तप के अभाव में उनके विपुल तप को भगवान् महावीर ने अज्ञान तप कहा है। करोड़ों वर्षों तक अज्ञान तप करने पर अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है। उतने कर्मों को ज्ञानी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है। एतदर्थ ही साधक के लिये बाह्य तप करने के पूर्व आगमों का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। बाह्य तप क्रिया योग का प्रतीक है और आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया ही मोक्ष के मार्ग हैं।

जैन संस्कृति ने तप का मुख्य उद्देश्य आत्माभ्युदय स्वीकार किया है। आचार्य जिनदास गणी महत्तर के शब्दों में, “तप वह है जो अष्ट प्रकार की कर्म ग्रन्थियों को तपाता है। उन्हें भस्म करता है। भगवान् महावीर ने तप का फल व्युदान बताया है। व्युदान का अर्थ है संचित कर्ममल को साफ कर देना।”

एक आचार्य ने तप का अर्थ ‘इच्छाओं को रोकना’ किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है जैसे सदोष स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है वैसे ही तप से आत्मा विशुद्ध होता है। बाह्य और आभ्यन्तर तपस्याग्नि के प्रज्वलित होने पर यमी दुर्जर कर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है। उत्तराध्ययन में बताया है कि कोटि भवों के संचित कर्म तप द्वारा जीएँ होकर नष्ट हो जाते हैं। आचार्य श्री शय्यभव ने बताया कि (१) इहलोक सम्बन्धी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (२) परलोक सम्बन्धी अभ्युदय के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (३) कीर्ति, वर्ण (लोक-व्यापी यश) शब्द (लोक प्रसिद्धि) और श्लोक (स्थानीय प्रशंसा) के लिए तप नहीं करना चाहिए। निर्जरा के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए।

आचार्य अकलक देव कहते हैं—जैसे किसान को खेती से अभीष्ट धान्य के साथ-साथ-प्याल भी मिलता है उसी तरह तप-क्रिया का प्रधान प्रयोजन कर्मक्षय ही है। अभ्युदय की प्राप्ति तो प्याल की तरह आनुपगिक है।

तप स्वरूपतः एक है, किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण उसे सकांय और निष्कांय, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकेपणा और लौकिक ऋद्धि-सिद्धि के उद्देश्य से किए जाने वाला तप सकांय तप कहलाता है और आत्म-उत्थान के लिए या कर्म निर्जरा के लिए जो तप किया जाता है वह निष्कांय तप है।

गांधीजी ने कहा है—“तप से जीवन निखरता है, मन मँजता है और काया कचनमय होती है ।” काया के कचनमय हो जाने का आशय यही है कि तप से शुष्क शरीर में एक अनूठा तपस्तेज दमक उठता है । तप एक प्रकार से शुद्ध किया हुआ रसायन है । कहा जाता है कि आज के वैज्ञानिकों ने ‘वायोकेमिस्ट’ औषधियों की शोध की है । उनका मन्तव्य है कि शरीर में बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं । उन तत्त्वों में से किसी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रुग्ण होता है । बारह प्रकार के क्षार तत्त्वों से रोगों को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है । तप के जो बारह प्रकार हैं वे ‘वायो केमिस्ट’ औषधियों के समान हैं । इन तपों का शरीर के किस तत्त्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह अनुसंधान का विषय है, तथापि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके आचरण से कर्म रूपी रोग नष्ट होते हैं और आत्मा पूर्ण स्वस्थ होती है ।

तप श्रमण-संस्कृति की आत्मा है, तप और श्रमण संस्कृति के द्वैत की मान्यता को मैं मानस की सिकुड़न मानता हूँ । तप सयम की पौध का फलना-फूलना ही श्रमण-संस्कृति का विकास है ।

धर्मानुरागिणी दीर्घतपस्विनी सुश्राविका इचरज कुंवरजी लूणावत ने भगवान् महावीर के पश्चात् सुदीर्घ तपस्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । इतना दीर्घ तप करना वस्तुतः अनूठा है, अद्भुत है । भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में ‘इस बहिन ने बहुत ही सुन्दर व महान् श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है ।

बहिन की तपस्या के उपलक्ष में स्मारिका प्रकाशित करने का सुन्दर आयोजन कर तप का जो अनुमोदन किया जा रहा है वह स्तुत्य है ।

महामानव महावीर

पाकर किसकी चमक चन्द्रमा चमक रहा है ?

किसकी लेकर दीप्ति दिवाकर दमक रहा है ?

किसका सौरभ व्याप्त सुमन-गरण मे है प्यारा ?

किसकी आभा से आलोकित है जग सारा ?

अभिशापो के बीच कौन वरदान बना था ?

कौन प्रलय मे प्राण बना था, त्राण बना था ?

कौन महामानव था जो भू-पर था आया ?

किसने मानवता का जग को मूल्य बताया ?

अवगणितो को किसने अपने गले लगाया ?

समता का सगीत-सुखद था किसने गाया ?

संयम की साकार मूर्ति किसने दिखलाई ?

तपस्तेज की महिमा थी किसने बतलाई ?

महावीर जय ! जगद्वन्द्व त्रिशला के नन्दन !

जातपुत्र ! केसरी-अक ! जन-जन-मन-रंजन !

जय वर्द्धमान ! जिनदेव ! लोक के अनुपम त्राता !

हे सन्मार्ग-प्रदीप ! विश्व के भाग्यविधाता !

जैन संस्कृति और तप

(महासती श्री कौशल्याजी म० सा०)

मस्कृति का स्रोत ऐसे सरिता प्रवाह तुल्य है जो अपने प्रभव स्थान से अन्त तक अनेको छोटे बड़े जल स्रोतो से परिवर्द्धित और परिवर्तित होकर अन्य दूसरे समिश्रणों से युक्त होता रहता है तथा रूप रस, गन्ध और स्वाद में भी परिवर्तन प्राप्त करता है। जैन संस्कृति भी इस सामान्य सिद्धान्त का अपवाद नहीं है। इस संस्कृति के आविर्भावक कौन थे और यह किस स्वरूप में उद्गत हुई? यह एक कठिन समस्या है जिसका समाधान सम्भव नहीं। पुरातन प्रवाह का जैसा भी स्रोत प्रस्तुत है, उसके सहारे जैन संस्कृति के स्वरूप को पहचाना जाता है।

अन्य संस्कृतियों के समान जैन संस्कृति के भी दो रूप हैं। पहला बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य रूप वह है जिसे उस संस्कृति के अतिरिक्त अन्य सामान्य जन भी अपनी इन्द्रियों से जान सकते हैं। आन्तर स्वरूप का आकलन तो एक मात्र उस ही को होता है जो उसे अपने जीवन में आत्मसात् करता है। आन्तर संस्कृति-मय जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन-व्यवहारों तथा निकट के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से वे किसी भी आन्तर रूप का संस्कृति की अनुभूति कर सकते हैं। संस्कृति का क्षेत्र इतना विशाल और व्यापक होता है कि उसे देश, काल, जाति, सम्प्रदाय भाषा और भावों की सीमा में नहीं बाधा जा सकता है।

जैन संस्कृति की आत्मा उसका निवर्तक धर्म है। पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति कराने वाला निवर्तक कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविध ताने-बाने को गहराई से देखें तो आपको दृष्टिगत होगा कि भारतीय आत्मवादी दर्शनों में कर्म-काण्डी त्रिमासक के अतिरिक्त सभी निवर्तक धर्मवादी हैं।

आदि काल से जो धीरे-धीरे निवर्तक धर्म के अग प्रति अंग रूप में आचार संहिता विकसित हुई वह निम्न प्रकार है —

- (१) आत्म शुद्धि जीवन का मुख्य ध्येय है।
- (२) मोह, अविद्या, तज्जन्य तृष्णा का मूलोच्छेद, उद्देश्य प्राप्ति में अनिवार्य है।

(३) उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शारीरिक, मासिक, वाचिक विविध तपस्याओं का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग का अनुसरण करना पच महाव्रतों का अनुष्ठान करना ।

(४) मद्यमास आदि का यावज्जीवन निषेध ।

भगवान् महावीर ऐसे ही सम्प्रदाय के नेता बने । आप से पूर्व २३वें भगवान् पार्श्वनाथ हो चुके थे । आज जैन शब्द का आशय भगवान् महावीर द्वारा पोषित सम्प्रदाय के त्यागी, गृहस्थी, श्रावक मव ही का बोध होता है इसके लिये पहले निर्ग्रन्थ और समणोवासग आदि व्यवहृत होते थे ।

संस्कृति का ध्येय मानव मात्र का कल्याण है । यह ध्येय तभी वह पूरा कर सकंता है जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की प्रगति और विकास की ओर उन्मुख हो । संस्कृति का वाह्य स्वरूप केवल उत्थान के समय ही प्रस्फुटित होता है—उस ही समय वह चित्ताकर्षक स्रोत होता है, परन्तु संस्कृति के हृदय की बात ही निराली है । सकट काल हो अथवा विकास की चरम सीमा हो, उसकी आवश्यकता तो सदा सर्वदा समान ही बनी रहती है । कोई भी संस्कृति केवल अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास की रोचक गाथाओं और विरुदावली पर जीवित रहने की आशा नहीं कर सकती, जब तक उसका भविष्य निर्माण में योग न हो । इसका समस्त आचार-विचार मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा पर अवस्थित है ।

अमण धर्म के मूल प्रवर्तक कौन-कौन थे, वे कहाँ और कब हुए, इसका यथार्थ और पूरा इतिहास अज्ञात है । पर हम उपलब्ध साहित्य के आधार पर इतना कहने की स्थिति में हैं कि नाभि पुत्र ऋषभ तथा आदि विद्वान् कपिल साम्य धर्म के प्रवर्तक थे । ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषभ का उल्लेख उग्रतपस्वी के रूप में है सही, पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा जैन परम्परा में ही है जब कि कपिल का ऋषि रूप से निर्देश जैन कथा साहित्य में विद्यमान है फिर भी उनको पूर्ण प्रतिष्ठा साख्य परम्परा में तथा सांख्यमूलक पुराणों में है । ऋषभ और कपिल आदि द्वारा जिस आलोच्य भावना की ओर तन्मूलक अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जमी थी उस भावना और उस धर्म की पोषक अनेक शाखा-प्रशाखायें थी, जिनमें कोई वाह्य तप पर तो कोई ध्यान पर, तो कोई चित्तशुद्धि पर अधिक भार देती थी, पर साम्य या क्षमता सबका समान लक्ष्य था ।

जिस शाखा ने साम्य सिद्धि-मूलक अहिंसा को सिद्ध करने के लिए अपरिग्रह पर अधिक धन दिया और उसी ने परिग्रह वंश के त्याग पर अधिक जोर दिया तथा कहा कि जब तक परिवार एवं परिग्रह का बंधन हो, पूर्ण अहिंसा या पूर्ण साम्य

सिद्ध नहीं हो सकता, श्रमण धर्म की वही शाखा निर्ग्रन्थ नाम से विख्यात हुई। इसके प्रधान प्रवर्तक नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ ही जान पड़ते हैं।

अहिंसा की भावना के साथ-साथ त्याग और तप की भावना अनिवार्य रूप से निर्ग्रन्थ धर्म में ग्रथित तो हो ही गई, किन्तु माघक के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाह्य तप और बाह्य त्याग पर अधिक बल देने से क्या आत्म शुद्धि सम्भव है ? इसी प्रश्न के उत्तर में यह विचार भी फलित हुआ कि क्या राग द्वेष आदि मलिन वृत्तियों पर विजय पाना भी मुख्य साध्य है। इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा तप या त्याग से नहीं, वह अहिंसा, तप और त्याग कैसा ही क्यों न हो, आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इस ही विचार के प्रवर्तक 'जिन' कहलाने लगे। ऐसे जिन अनेक हुये, परन्तु जिन कथित जैन धर्म कहने से मुख्यतया महावीर के धर्म का ही बोध होता है जो राग द्वेष की विजय पर ही प्रधानतया बल देता है। धर्म विकास का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय में आने वाली नूतन धर्म की अवस्थाओं में उस-उस धर्म की पुरानी अविरोधी अवस्थाओं का समावेश अवश्य रहता है। यही कारण है कि जिन धर्म निर्ग्रन्थ धर्म भी है और श्रमण धर्म भी है।

जैन श्रुत रूप से विख्यात द्वादशांगो या चतुर्दश पूर्व में सोमाइये सामायिक का स्थान शीर्षस्थ है—यही आचारांग सूत्र है। जैसे ब्राह्मण परम्परा में सन्ध्या एक आवश्यक कर्म है वैसे ही जैन परम्परा में गृहस्थ और त्यागी सब के लिए समान रूप से छ. आवश्यक कर्म बताये हैं।

जैन परम्परा में साम्य दृष्टि पर अधिक बल दिया गया है। साम्य दृष्टि को ब्राह्मण परम्परा में लब्धप्रतिष्ठ ब्रह्म कह कर साम्य दृष्टि पोषक समस्त आचार विचार को ब्रह्मचर्य, वेम्भचेरार्ड कहा है। धम्मपद और शान्ति पर्व की तरह जैन धर्म में भी धारण करने वाले श्रमण ब्राह्मण कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच का अन्तर मिटाने की चेष्टा की गयी है, यही जैनियों का अनेकान्त महामंत्र है।

हिंसा से निवृत्त होना अहिंसा है—इसी प्रश्न के समाधान के लिये जैन धर्म में चार विद्यायें फलित हुई हैं—आत्म विद्या, कर्म विद्या, चारित्र्य विद्या और लोक-विद्या। इस प्रकार अहिंसा, अनेकान्त और तन्मूलक विद्यायें जैन धर्म की प्राण-प्रतिष्ठा है।

गणतंत्र भारत की पुरानी वरोहर है। अगर हम में अन्याय मात्र का सामना करने का नैतिक बल विद्यमान है तथा निस्सार मतभेदों एवं स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र, समाज और गण धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने की क्षमता आ जाय तो किस को सामर्थ्य है, जो हमें अपने पूर्वजों की सम्पदा के अधिकार और

उपभोग से वंचित कर सके ? गण धर्म में जो असीम शक्ति निहित है, उसका अगर हम उपयोग करना सीख लें अथवा जीवन में उसे उतार लें तो जैन धर्म विश्व में दिवाकर की तरह चमक उठे। जैन युग में नवलिच्छी और नवमल्ली जाति के अठारहगण राज्यों का गणतंत्र इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित है।

तप

श्रमण सस्कृति जैन संस्कृति का पर्याय है। यह तप प्रधान सस्कृति है। तप जैन दर्शन का प्राण तत्त्व है। प्राचीन आगमों में तपस्वी को श्रमण कहकर परिभाषित किया है। श्रमण अर्थात् साधु, इसके तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं—श्रमण, समण और शमण—श्रमण श्रम धातु से निष्पन्न है। श्रम का अर्थ परिश्रम है।

श्राम्यन्तीति श्रमणा, तपस्यन्तीत्यर्थ का आशय तपस्या, खिन्न, क्षीण है तो व्यक्ति स्वयं के श्रम से अपनी आत्मा का उत्कर्ष करता है, श्रमण कहलाता है। आचार्य शीलोक ने भी श्रमण शब्द की विवेचना निम्न प्रकार से की है—

‘श्राम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमणः’ अर्थात् उसका जीवन तपोमय है जो सतत श्रम और तप में आप्लावित है—पीडा, कष्ट और दुःख सहन करते हुये काय-क्लेश से अपनी आत्मा को विकासोन्मुख बनाता है वह श्रमण कहा जाता है। इस प्रकार तप जैन सस्कृति और दर्शन का प्राण तत्त्व है। तप जीवन उत्कर्ष का प्रशस्त पथ है।

जैन धर्म में तप का वही स्थान है, जैसा देह में हृदय का। जैन साधना का मूल अंग तप के अमृत से आप्लावित है। तप आध्यात्मिक साधना का प्राण वायु है।

जैन दर्शन में आत्मा की उच्चता तथा नीचता का मापदण्ड स्वर्ग अथवा नर्क को नहीं माना है, वह शुद्धि को स्वीकारता है—जैन आचार्यों ने आत्मा की निर्मलता, पावनता और शुद्धता को जीवन का मूलाधार कहा है—जब तक आत्मा में पवित्रता नहीं आती वह विकार मुक्त नहीं होता, उसे मत्स्य के दर्शन नहीं होते—जब तक वह कर्म रूपी मल के लेप से मुक्त नहीं है तब तक उसे उपयोग नहीं आता—तैरना नहीं आता—निश्चिंतामर डुबकिया लगाता रहता है तथा डूबने की तैयारी करता रहता है। हमारा प्रयोग जब शुभ और अशुभ में अलग होकर शुद्ध चिदानन्द की ओर उन्मुख होता है तब वह पुनीत बनता है—तप उस चिदानन्द की ओर अग्रसर करने वाला मूल तत्त्व है—ससार दिशा से वीतराग की ओर ले जाने वाली नौकाएँ—इस अर्थ में तप वह साधना है जो मानव को आत्मिक भावों की ओर ले जाने वाली गति है, प्रकृति है और प्रवृत्ति है।

श्रमण सस्कृति में तप साधना अन्य सस्कृतियों में सर्वथा भिन्न और कंटका-

कीर्ण है। मनुष्य अपनी उन्नति और प्रगति चाहता है—वह जीवन क्षेत्र के किसी भी भू-भाग को अछूता नहीं छोड़ना चाहता—साधना के क्षेत्र में भी वह तप की चरम सीमा तक पहुँचना चाहता है—जप, तप और ध्यान करता है और एक से एक कठोर आचरण करता है और चाहता है कि वह इन भव-बन्धनों को तोड़कर चराचर विश्व में अपनी आत्मा को कर्मों के सीमा-बन्धनों से मुक्त करे। वह निरन्तर प्रयास भी करता है किन्तु अपने लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते भटक जाता है—किसी भी प्रकार की प्रगति करने से पूर्व उसे अपनी वर्तमान अवस्था का पूरा ज्ञान नहीं होता। आप बढ़ते हैं, बढ़िये कौन मना करता है ? किन्तु बढ़ने की धुन में जितना मार्ग आपने नाप लिया है उस पर तो दृष्टि डाल लीजिए। वह उस सैन्य शक्ति का क्या लाभ ले सकेगा जो आगे बढ़ने की मादकता में सहारा करता है, किन्तु विजित प्रदेश की सुव्यवस्था के लिये, चिन्तन नहीं करता—उसे दुर्बलता पर ध्यान देना चाहिये भूलो पर मनन करना चाहिये। तभी समाधान आप ढूँढ सकेंगे। तप उसकी इन्हीं भूलों, पश्चात्तापो तथा चिन्तन का अनुठापन है—तप में वह शक्ति है जो तोप, तलवार और विषाक्त अस्त्रों में नहीं होती—तोप, तलवार और तीरों के धावों को पाटा जा सकता है किन्तु तपस्वी आग तो भस्ममात्र ही करती है—इसलिये तप को आध्यात्मिक आग की सजा दी गयी है।

आत्मा, चेतन और जीव एक ही वस्तु के विविध रूप हैं। आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा दोनों है। ज्ञाता का आशय जानने वाला और द्रष्टा का भाव देखने वाला है। चेतना उसका प्रमुख और प्रधान लक्षण है। चेतना कर्मों की जननी भी है तो वह उनकी विनाशिका भी है—वह कर्मों के बन्धन और क्षमण दोनों का कारण है, यह उसका बहुरूपियापन है—तप है वहाँ कर्म की प्रधानता है—कर्म भोग या उत्पादक है—इस प्रकार भोग और योग प्रतिफल एक दूसरे के साथ छाया की तरह जुड़े हैं—इस प्रकार कर्मों की निर्जरा तप का प्रथम और अन्तिम लक्ष्य होता है।

मानव अनन्त शक्ति का स्रोत है—कर्म उसका आगव्यदेव है। वह जो कुछ अर्जित करता है, कर्म के माध्यम से पाता है—आत्मा से सम्बद्ध पुद्गल द्रव्य कर्म है। कर्म प्रारब्ध निर्माण की सहज प्रक्रिया है। भगवान् महावीर ने भी आत्म बोध देते हुए बताया है—पुरुषार्थ भविष्य का आधार स्तम्भ है—वह भविष्य का निर्माता है—भाग्य विधाता है—सत्सकल्पों के द्वारा वह भय मुक्त होता है। इस प्रकार आत्मा का वैभव भौतिक उपलब्धि नहीं वरन् आध्यात्मिक चिन्तन, मनन और अनुशीलन है। कर्म वह हथौड़ा और छेनी है, जिसके द्वारा कलाकार अपनी मन चाही भूमिका का प्रारूप तैयार करता है—यही स्थिति मानवमन की है—वह कर्मों के सबल से विकारो, दोषों का क्षमण कर अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाता है—कर्म की वह अवस्था तप है, जिनके द्वारा मानव कर्मों का क्षमण कर मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है।

ज्ञान और क्रिया में मोक्ष के दर्शन होते हैं—साधक, तपस्वी और त्यागी अपनी साधना से नूतन कर्मों का आगमन सीमित करता है और साधना द्वारा पूर्व संचित कर्मों को क्षीण करता है—इस प्रकार जैन साधना का प्राण तत्त्व तप मोक्ष रूपी अमृत धारा में मज्जन कराना है ।

जैन साधना का एक रूप बाहर विद्यमान है—दूसरा अन्तर में निहित है । उस तरह तप उभयमुखी है—जैन आगमों की भाषा में तप के दो प्रकार बताये हैं—बाह्य तप और आन्तरिक तप अथवा आभ्यन्तर तप—व्रत, उपवास, रसत्याग, कायक्लेश, प्रति-सलीनता छह बाह्य तप हैं—तप का दूसरा रूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, और उत्सर्ग आभ्यन्तर हैं । बाह्य तप शारीरिक नियम और उपनियमों में पल्लवित और पोषित है । आभ्यन्तर तप हृदय के अन्तःस्थल का शुद्धिकरण है । जैनाचार्यों ने काय क्लेश और देह दमन को आध्यात्मिक शुद्धि का साधन माना है । यथार्थ तो यह है कि तप जीवन की एक कला—जीने की एक पद्धति है, एक जीवन आदर्श है—वह आत्मा की अन्तःस्फूर्त पावनता और पवित्रता है । तप इस अर्थ में जीवन का दिव्य जोतिर्मय प्रकाश पुंज है—उससे निखार पाकर देह स्वर्णमयी होती है । इस प्रकार जैन सस्कृति और दर्शन, तप, त्याग और तपस्या की त्रिवेणी है ।

यदि जैन धर्म के प्राण तत्त्व पर दृष्टि डालें तो वास्तविकता प्रकट हो जावेगी । हमारे प्राणतत्त्व का केन्द्र बिन्दु आत्मा, कर्म और मुक्ति है । अतः हमें इन तीन बिन्दुओं पर स्थिरचित्त हो सोचना चाहिये, तभी तप का माहात्म्य दृष्टिगत होगा ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तप का पावन उद्देश्य आत्मा की निर्मलता है । आत्मा निर्मल कब होती है ? यह एक तथ्य है, जिस पर हमें मनन करना पड़ेगा । गन्दा कपड़ा स्वच्छ कब होता है, जब उसमें से मैल दूर हो जाता है—उस को दूर करने के लिये हम साबुन रूपी तेज का उपयोग करते हैं—ठीक वही दशा आत्मा की निर्मलता की है—जब आत्मा में से काम क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी मल को दूर करते हैं आत्मा स्वर्णिम हो चिदानन्द की अनुभूति करता है । कर्मरूपी तप विज्ञान की चारणी में आप इसे शोधक द्रव्य कह सकते हैं । आत्मा की शुद्धिकरण में तप भी एक सवल, प्रभावी शोधक द्रव्य सिद्ध होता है ।

विश्व के प्रायः सभी दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं । वे अपने-अपने विश्वासों, निष्ठाओं और मान्यताओं पर आत्मा की परिभाषा करते हैं । जैन धर्म में ही नहीं, वरन् विश्व के सब ही मत—मतान्तरो और धर्म के अधिष्ठाताओं ने भी तप को सुखी जीवन का सरस, स्वादिष्ट सुफल कहा है, वैदिक धर्म के आचार्यों ने तो तप्यार्थ तपस्या को वेदों की जननी होने का उपहार दिया है । तप ऋत और सत का

जनक है—वह ब्रह्म प्राप्ति का साधन और साध्य दोनों है। जैनाचार्यों ने तप को आत्मा का गुण कहा है। सृजनात्मक दृष्टि से तप आत्मोपलब्धि है, वह एक ऐसा प्रयोग है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी होने का गर्व करता है।

अनशन, तप, रसत्याग, काय क्लेश प्रतिसलीनता आदि तप जब सम भाव से अन्तर धारा के साथ आवद्ध हो जाते हैं, तो वह आन्तर बन जाता है, आत्म रूप हो जाता है और आत्मा के साथ एकाकार हो नये कर्मों के बन्धन को रोकता है। यह मंत्र साधक की अनाकुलता, निष्कामता, स्थिरचित्तता तथा समवृत्ति पर अवलम्बित है। जितनी समता की तीव्रता होती है निर्मलता उतने ही वेग से आत्मा में प्रस्फुटित होती है।

वर्तमान के भोग प्रधान युग में—ऐसी भीमकाय अनशन तप की साधना करने वाली श्राविका, श्रीमती इचरज कुवर लुणावत, धर्मपत्नी स्व० श्री गुमानमल लुणावत का साहस, क्षमता, आस्था, निष्ठा, विश्वास हृदय से अभिनन्दनीय हैं—उनकी तपस्या एक ऐतिहासिक घटना है, जिस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता—यद्यपि यह सब सकल्प की दृढता, निश्चय की दुरुहता और दृढता के मधुर फल हैं।

इस प्रकार जैनत्व की साधना अपने चैतन्य तत्त्व की स्वच्छता और पवित्रता है। अनन्त काल का सुपुष्ट देवत्व साधना के पावन क्षणों में ही जाग्रत होता है। जिन शासन में तप का लक्ष्य कुछ नूतनता की प्राप्ति नहीं है—वरन् आवरण हटाने की अपेक्षा है। चैतन्य अन्तरमन में प्रकाश होता ही है।

दीपक टिमटिमा रहा है—उस पर आवरण चढ़ा हुआ है, वह प्रकाशवान है, उसमें जीवन ज्योति विद्यमान है वह तो आवरण से ढका हुआ है—इस प्रकार तप चैतन्य दीप पर से आवरण हटाने की पद्धति है—प्रक्रिया है, जीने की राह है—शाश्वत और सनातन विश्वास है।

तप ही जीवन है

—ले० महासती जसकुंवरजी म० सा०

जैन धर्म में तप का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रहा है। भगवान् वर्धमान स्वामी ने भी अपने समय में प्रचलित तप को विशालता प्रदान की है। तप के द्वारा असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तप असाधारण मंगलमय धर्म है, जिसके द्वारा अनादि काल से आत्मा राग-द्वेष तथा कर्मों की ग्रन्थियों से बद्ध है वह भी नष्ट हो जाती है। यथा—सुवर्ण अनादि काल से मिट्टी आदि के ससर्ग में रहने पर भी जब उसे “क्षारमृतपुट” अग्नि आदि का सयोग उपलब्ध होता है तो वह अनादि-काल से मलिन सुवर्ण भी तपाने से निर्मल सौ टंच का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार तप से मानव भी।

तप में एक अचिन्त्य महान् शक्ति है। कितने ही ऋषि महर्षि आदि अनेक महापुरुषों ने तप के द्वारा अपनी आत्मा को परम पवित्र सुवर्ण के समान निर्मल बनाया था।

भगवान् महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र में तप की विशिष्टता का प्रतिपादन करते हुए कहा है—

“तव नारायण जुत्तेण, भित्तुण कम्भ कंजुय।

मुपो विगय संगामो, भवाओ परिमुच्चय ॥

हे माधको ! तप रूपी वाण से कर्म रूपी कञ्चुक कवच को भेदन कर दो, जिससे सग्राम में पूर्ण विजय प्राप्त कर महान् मार्ग की ओर प्रयाण करो।

जैन धर्म में केवल तप के द्वारा शरीर को कृश करना ही नहीं, किन्तु शरीर कृश के साथ-साथ काम-क्रोध आदि कपायो पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है।

जैन दर्शन में तप के मुख्यतः दो प्रकार बताये हैं आम्यन्तर—और बाह्य।

पञ्चाग्नि-तप तापना, धूनी तापना आदि तप नहीं, किन्तु ताप है। ऐसे तपों का जैन धर्म में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। क्योंकि जैन धर्म विशाल है, वह इन काय-क्लेश तपों तक ही सीमित नहीं है।

तप की परम महानता को सूचित करते हुए वाचकमुख्य उमास्वामी ने भी कहा है—

“तवसा निर्जरा च”

(तत्त्वार्थ सू० अ० ६)

तप के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। तप के द्वारा अनेक जन्म-जन्मान्तरो के बँधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान् वर्धमान स्वामी के समय भी तप का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भगवान् ने भी कठोरतम साधन करके, कर्मों का क्षय करके केवल्य ज्ञान का आलोक जगमगाया था। किन्तु वर्तमान युग में भी अतीत की भाँकी को याद दिलाते हुए जयपुर निवासी “श्रीमाद् गुमानमल जी सा० लुणावत की धर्मपत्नी महान् तपस्विनी श्रीमती “इचरज कवर वाई” लुणावत ने भी इस दुष्कर पञ्चकाल में कठिनतम तपश्चर्या अङ्गीकार करके जैनधर्म की विशिष्ट महत्ता को प्रदर्शित किया है। इन्होंने इस दुष्कर तप को अङ्गीकार करके अपनी आत्मा को उच्च एवं श्रेष्ठतर पद प्राप्त करने का असाधारण तप कर्म किया है। इनके जीवन को देखकर सभी मुमुक्षु प्राणियों को सोचना चाहिए कि आत्मा अनन्त शक्ति का पुञ्ज है, अनन्त शक्तियों का कोप है। इस शक्ति को हमेशा के लिए प्रकट कर उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनायें न कि आत्मा को पतन के मार्ग पर अग्रसर करें।

तप से आत्मज्ञान की उर्मियों का विकास होता है। यथा—

जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया।

जेण विजाणाइ से आया (आचाराङ्ग सूत्र)।

इसी से जागो जागो ! अरे तुम क्यों नहीं जागते ? परलोक में अन्तर्जागरण प्राप्त होना दुर्लभ है।

वीती हुई रात्रिया कभी लौटकर नहीं आती।

मानव जीवन पुनर्बार पाना आसान नहीं।

“सबुञ्जह कि सबोती खलु पेच्च दुल्लता।

तो हुवणमति राइओ नो सुलभ पुणरावि जीविय”।

। सूत्रकृताङ्ग सूत्रम्।

अतः “तप” ही जीवन है।

विश्व-विजेता 'महावीर'

(सू० पू० राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन्)

भ० महावीर को 'जिन' अर्थात् विजेता की उपाधि प्राप्त है। किन्तु उन्होंने किसी देश को नहीं जीता। उन्होंने विजय प्राप्त की थी अपने अंतरंग पर। वे 'महावीर' कहलाए। इस कारण नहीं कि उन्होंने ससार के किन्हीं युद्धों में भाग लिया हो। किन्तु उन्होंने अपनी आत्म-वृत्तियों से युद्ध कर उन पर 'विजय' प्राप्त की थी। दृढता के साथ तप, सयम और आत्मशुद्धि एवं ज्ञानोपासना के द्वारा उन्होंने मनुष्य-जीवन में ही सिद्धत्व प्राप्त कर लिया था। अतः हम जो आज उनका 'निर्वाणोत्सव' मना रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि उनके उदाहरण से दूसरों को भी आत्म-विजय के उच्च आदर्श की ओर बढ़ने की स्फूर्ति मिल सके। मनुष्य का व्यक्तित्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो केवल संसार-चक्र में फँक दी गई हो। वह सजीव है जिसके कारण उसका दर्जा प्रकृति और समाज के भौतिक वातावरण से ऊँचा उठा हुआ है। यदि हम मानवीय आत्मा, आत्म्यन्तर तत्त्व को नहीं पहचान सकते तो हम अपने आप को नष्ट कर बैठते हैं। हम में से अधिकांश सांसारिक अशक्तियों में ही अपने को खो बैठे हैं। हम भौतिक पदार्थों—स्वास्थ्य, धन-सम्पत्ति, घर-द्वार में ही अपने को भूले हुए हैं। हम स्वयं इनके वशीभूत हो गये हैं, वे हमारे अधीन नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा का घात करते हैं—वे ही 'आत्महतो जन' कहलाते हैं। इसलिये नाना ग्रंथकारों ने कहा है कि 'वही मनुष्य है जो ससार की समस्त विभूति के लिए कार्य करता है। जो सर्वथा स्वाधीन हो जाता है वही 'अर्हत्' है। वह जन्म, मरण तथा काल के वशीभूत नहीं रहता।'

भगवान् महावीर हमारे सम्मुख एक ऐसे आदर्श-पुरुष के प्रतीक हैं जो ससार के नव पदार्थों का परित्याग कर भौतिक बन्धनों में फँसकर नहीं रहे। उस आत्म-मार्ग पर हम किस प्रकार चलें, किन साधनों के द्वारा हम इस आत्मानुभव और स्वाधीनता की प्राप्ति कर सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में निहित हैं। हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए।

महावीर भगवान् ने दर्शन, ज्ञान और चारित्र के निर्देश द्वारा ही इन्हीं तीन तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। हम में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि सात्त्विक वस्तुओं के परे भी कोई अधिक उत्कृष्ट पदार्थ है। केवल भक्ति, अध-भक्ति में काम नहीं चलेगा। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनन द्वारा ही श्रद्धा और विश्वास के आधारभूत विषयों को ज्ञान और प्रकाश के तत्त्वों में परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु केवल सैद्धांतिक ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। 'वाक्यार्थज्ञान-मात्रेण नामृतम्' केवल शब्दज्ञान द्वारा 'जीवन' प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें उन महात्मा सिद्धान्तों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अतः चारित्र का होना भी उतना ही अनिवार्य है। हम दर्शन, प्रणिपात अथवा श्रवण से प्रारम्भ करके मनन परिप्रश्न पर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर निदिध्यासन, सेवा या चारित्र पर। जैन आचार्यों ने बतलाया है कि आत्मानुभव की प्राप्ति के लिए इन तीनों की परमावश्यकता है। चारित्र अर्थात् सदाचार के कौन से नियम हैं ? इसके लिए विविध व्रतों को धारण करने का उपदेश दिया गया है। प्रत्येक जैन को पाँच व्रत धारण करना आवश्यक होता है—उनमें अहिंसा की प्रधानता है। यद्यपि इस सप्ता में हिंसा से अपने को सर्वथा बचाना असम्भव है हमारा यह कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके अहिंसा के क्षेत्र का विस्तार करें। इस प्रकार अहिंसा वह आदर्श है जिसे हमने अपना लक्ष्य बिंदु बनाया है।

तप : व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में

डॉ० नरेन्द्र भानावत

भारतीय साधना-पद्धति में तप का विशिष्ट स्थान है। इसे परम ज्योति और अग्नि कहा गया है। अग्नि की भाँति तपोसाधना से जहाँ आत्मा के विकार नष्ट होते हैं, वहाँ उससे नई शक्ति और प्रकाश भी मिलता है। तप की उष्मा पाकर आत्मा निर्मल और पवित्र बनती है और धीरे-धीरे साधना का बल पाकर यह उष्मा विलक्षण ज्योति में परिणत हो जाती है। यह परिणाम ही तपोसाधना का चरम लक्ष्य है।

भारतीय दर्शन में और विशेषतः जैन दर्शन में आत्मा के चरम विकास की स्थिति को परमात्म दशा कहा गया है। दूसरे शब्दों में सामान्य पुरुष ही अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर, उनका विकास कर महापुरुष बन जाता है। उसमें ईश्वरत्व की झलक प्रतिबिम्बित होने लगती है। साधारण पुरुष से महापुरुष बनने की इस प्रक्रिया में तप की विशेष भूमिका है। तप के द्वारा ही मन की सुपुष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। जिस अनुपात में ये शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं, उसी अनुपात में महानता का स्तर बढ़ता जाता है।

तप का मूल धैर्य माना गया है—'तवस्स मूल धिती'। जब व्यक्ति में धीर भाव का उदय होता है तब उसमें अन्य गुण स्वतः चले आते हैं। शायद इसीलिये साहित्य शास्त्रियों ने हर नायक के पहले धीर विशेषण का प्रयोग किया है, यथा—धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशान्त नायक, और धीरोद्धत नायक। जहाँ धैर्य होता है वहाँ अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में सतुलन बना रहता है। यह सतुलन ही जीवन में स्थैर्य और गतिशीलता जोड़े रखता है।

जैन-दर्शन में तप को व्यापक परिपार्श्व में देखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार तप का विधान किया गया है। इस दृष्टि से मोटे रूप से तप के दो भाग किये गये हैं—वाह्य तप और आभ्यन्तर तप। वाह्य तप

का विधान इन्द्रिय-विषयो से दूर हटने के लिये किया गया है। ये तप छ. प्रकार के माने गये हैं—अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता। इनमें से प्रारम्भ के चार तप आहार से सम्बन्धित हैं। जब तक आहार पर सयमन नहीं किया जाता, तब तक मन की शक्तियों को उजागर नहीं किया जा सकता। आभ्यन्तर तपों का विधान विकारो को दूर हटाने के लिये है। ये तप भी छ. प्रकार के हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जब व्यक्ति इन तपों की साधना करता है तब उसका जीवन इतना पवित्र, प्रामाणिक और चरित्रनिष्ठ बन जाता है कि उसके सम्पर्क से समाज में सद्गुणों का विस्तार स्वतः होता चलता है। इस प्रकार तप की वैयक्तिक साधना समाज को स्वस्थ, सशक्त और सतेज बनाने में सहायक होती है।

केवल भूखा रहना वास्तविक अर्थ में सच्चा तप नहीं है। यह तो तप का आरम्भ मात्र है। अनशन तप में भोजन का त्याग भर करना पड़ता है। पर ज्यो-ज्यो तप सूक्ष्म बनता जाता है, उसमें विषय और विकार छूटते चलते हैं और अन्ततः भोग से सर्वथा विरक्ति हो जाती है। श्रेष्ठ तप वह है जिससे मन किसी प्रकार का अमगल न सोचे, इन्द्रियों की हानि न हो और नित्यप्रति की धर्म क्रियाओं में विघ्न न आये। तप व्यक्ति को कमजोर या निष्क्रिय नहीं बनाता, वह उसकी सक्रियता और जीवन्त शक्ति को सतेज करता है। व्यक्ति और समाज के सदर्भ में तप की यही सार्थकता है।

आज ससार की दृष्टि सयम और त्याग की अपेक्षा भोग और सचय पर अधिक टिकी हुई है। हमारे सारे कार्य-व्यापार भोग-लिप्सा की ओर उन्मुख हैं। ऐसे समय में भगवान् महावीर के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष में उनके सच्चे तपोमार्ग पर चलने का सत्संकल्प और साहस किया है श्रीमती इचरज कुवर ने। उन्होंने लगभग ६ मास की दीर्घ तपस्या कर आज के भौतिकवादी युग में आत्म-बल और आध्यात्मिक साधना की एक चमत्कृति सी पैदा कर दी है और अतीत के दीर्घकालीन तपस्वियों के विस्मय-विमुग्धकारी चित्र वर्तमान में प्रत्यक्ष कर दिखाये हैं। ऐसी महान् तपस्विनी का हार्दिक अभिनन्दन और अभित मंगलकामनाएँ।

तप का प्रथम भेद •

अनशन तप

—उमेशमुनि 'अणु' (रतलाम)

मोक्ष मार्ग को 'चउकारण मजुत्त' (=चतुष्कारण-सयुक्त)^१ कहा है। वे चार कारण मिलकर ही मोक्ष मार्ग में परिवर्तित हो जाते हैं।^२ वे चार कारण इस प्रकार हैं—सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् चारित्र और सम्यग् तप।^३ इन कारणों में सम्यक् तप अन्तिम कारण है।

तप की परिभाषा :

किमी मनीषी ने—'इच्छाओं के निरोध' को तप^४ कहा है। अतः इस परिभाषा के अनुसार, कारण में कार्य का आरोप करके, यह कहा जा सकता है कि 'जिन क्रियाओं से इच्छाओं का निरोध होता है, वे क्रियाएँ भी तप हैं'।

तप, क्रिया-भेद से दो प्रकार का है। बाह्य साधनों—स्थूल क्रियाओं के त्याग से या बाह्य साधनों के माध्यम से किया जाने वाला इच्छाओं का निरोध बाह्य तप है और आभ्यन्तर विकृत क्रियाओं—सूक्ष्म क्रियाओं के त्याग से या आभ्यन्तर साधनों के माध्यम से किया जाने वाला इच्छाओं का निरोध आभ्यन्तर तप है। इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप जिनेन्द्र-देव कथित तपोमार्ग में वर्णित हैं।^५

अनशन तप •

भगवान् ने बाह्य तप के छह भेद बतलाये हैं,^६ उनमें अनशन प्रथम बाह्य तप है। अनशन (अन् + अशन) शब्द का अर्थ है—आहार का त्याग। आहार बाह्य या दृष्टि-गोचर होने वाला पदार्थ है और शरीर भी बाह्य-स्थूल पदार्थ है। इस प्रकार भोज्य पदार्थों के त्याग या शरीर के माध्यम से आहार-प्रवृत्ति के त्याग के द्वारा भोजन की इच्छा के निरोध में अनशन तप निष्पन्न होता है। अतः वह बाह्य तप है।

१. उत्तरजम्बयणाड २८/१, २. उत्तर० २८/२, ३ उत्तर० २८/२, ४. इच्छा-निरोधनस्तण्, ५. उत्तर० ३०/७, ६ उत्तर० ३०/७, ८ ।

अनशन तप का उद्देश्य :

जीव अनादिकाल से आहारिक है। वह तीन समय से अधिक कभी भी अनाहारिक नहीं रहा। उस अल्पकाल में भी कर्म पुद्गलो का ग्रहण तो चलता ही रहता है। पर आहार पर पदार्थ है। पर की ग्राहकता रूप वृत्ति होने के कारण आहारिकता—जीव का वैभाविक भाव है। जीव का निज स्वरूप तो अनाहारिकता है। जीव अपने इस मूल स्वभाव से परिचित नहीं है और आहार लेने की यान्त्रिक प्रक्रिया में ही उलभ रहा है। इस आहार-प्रवृत्ति की यान्त्रिकता को तोड़ना—यह अनशन-तप का प्रथम उद्देश्य है।

जो आहार का ग्रहण स्थूल शरीर से होता है—वह दो प्रकार से होता है—रोम से और- प्रक्षेप रूप से। रोम से ग्रहण होने वाला आहार निरन्तर एव स्वतः होता है। अतः उस आहार का इन्द्रियो के विषय से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। पर प्रक्षेप आहार थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से गृहीत और प्रयत्नजन्य होने के कारण इन्द्रियो से सम्बन्धित है। प्रक्षेपाहार का सीधा सम्बन्ध तो रसनेन्द्रिय से है। पर रसनेन्द्रिय के साथ घ्राणेन्द्रिय व स्पर्शेन्द्रिय भी जुड़ी हुई हैं। अतः प्रक्षेपाहार के साथ तीनों इन्द्रियो के विषय सलग्न हैं। रसनेन्द्रिय का विषय एक ऐसा विषय है कि स्पर्श के बाद जीव का इसके साथ अधिक सम्बन्ध रहने की सम्भावना है और मनुष्य गर्भ से जन्म लेते ही इस विषय के सेवन में जुट जाता है। रसासक्ति के साथ काम-आसक्ति का सम्बन्ध रहा हुआ है। अतः प्रक्षेपाहार के त्यागरूप अनशन तप का दूसरा उद्देश्य तीन इन्द्रियो के विषय-जय के साथ काम-वासना का जय भी है।

अनशन तप का लक्ष्य :

अनशनादि तप से इहं लौकिक सिद्धियाँ और पारलौकिक विशिष्टताएँ प्राप्त हो सकती हैं। परन्तु भगवान् महावीर देव ने इस विषय में स्पष्ट निर्देशन करते हुए कहा है—ऐहिक ऋद्धि, सिद्धि, लब्धि, भौतिक उपलब्धि आदि के लिये या पारलौकिक सुख-समृद्धि, इन्द्रादिक पद, सौन्दर्य, शक्ति आदि के लिये या यशः कीर्ति, प्रशंसा के लिए तप का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये। परन्तु एक मात्र कर्मों की निर्जरा के लिए तपश्चरण करना चाहिये।^७

अनशन तप के भेद

अनशन तप के दो भेद हैं—(१) यावत्कथित और (२) इत्वरिक।^८ यावत्कथित अनशन अर्थात् जीवन भर के लिए आहार का त्याग। अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को समीप जानकर, यह अनशन ग्रहण किया जाता है। इसके तीन

७ दसवेयालिय ६/४/४, ८ उत्तर० ३०/६, ९ उत्तर० ५/३२, आचार्य १/६।

या दो^{१०} भेद हैं। तीन भेद निम्नलिखित हैं—(१) भक्त, प्रत्याख्यान, (२) इगिनी-मरण या इगितमरण और (३) पादपोषगमन।^{११}

(१) तीन या चार आहार का जीवन भर के लिए त्याग करना—भक्त-प्रत्याख्यान है।

(२) चारों आहार के त्यागपूर्वक नियत क्षेत्र में ही जीवनपर्यन्त रहना 'इगिनीमरण' है व

(३) चारों आहार के त्यागपूर्वक, मल-मूत्रादि के विसर्जन के क्षणों के सिवाय जीवन भर के लिए कायचेष्टा का निरोध करके स्थित रहना 'पादपोष-गमन' है।

यावत्कथित अनशन के अन्य प्रकार से दो-दो भेद किये हैं। यथा—

(१) सवियार और (२) अविचार या (१) सपडिकम्म और (२) अपडिकम्म या (१) नीहारिम और (२) अनीहारिम।

नियत काल के लिये आहार के परित्याग को इत्वरिक अनशन तप कहते हैं। इस तप में कम से कम एक मुहूर्त के लिए आहार त्याग किया जाता है। उत्कृष्ट काल मर्यादा विभिन्न तीर्थङ्करो के शासन काल में विभिन्न प्रकार की होती है। भगवान् ऋषभदेव के शासनकाल में एक वर्ष की, भगवान् महावीर देव के शासन काल में छह मास की और मध्य के तीर्थङ्करो के शासन काल में एक वर्ष और छह मास के बीच की इत्वरिक अनशन तप की काल-मर्यादा कही गई है।

इस तप के अनेक भेद-प्रभेद हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि मुहूर्त, पौरुषी, एक अहोरात्र, दो अहोरात्र आदि काल-विभाग के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं। पर इसके सिवाय श्रेणितप, प्रतरतप, धनतप, वर्गतप, वर्ग वर्गतप, प्रकीर्णक तप^{१२} या गुणरत्न मवत्तर तप, कनकावली तप, मुक्तावली तप, सर्वतोभद्र प्रतिमा, भद्रोत्तर प्रतिमा, लघुसिंहनिष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित^{१३} आदि या कर्मचूर तप, वर्मचक्र तप आदि अनेक भेद-प्रभेदों की योजना आगमों और ग्रन्थों में दिखाई देती है।

अनशन तप में जल का उपयोग :

चतुर्विध आहार त्याग रूप अनशन तप में तो जल के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। पर त्रिविधाहार त्यागरूप अनशन तप में जल का उपयोग किया जाता है तो फिर इस विषय में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उस तप में सामान्य जल का उपयोग किया जा सकता है? आचार्यों ने इस प्रश्न का समाधान

१०. उत्तर० ३०/१२-१३, ११. आधारग, १२ उत्तर० ३०/१०-११, १३ अन्तगडसुत्त।

करते हुए विधान किया है कि यथाप्राप्त सचित जल का उपयोग अनशन तप में नहीं किया जा सकता है। अनशन में अचित्त (गर्म या धोवन) जल का उपयोग ही विहित है।

धोवन (किसी अन्य उचित पदार्थ से स्पर्श-परिणत) जल का उपयोग अट्ठम-भक्त (तेले) तक ही उचित है। तीन दिन से आगे के तप में धोवन का उपयोग पूर्वाचार्यों के द्वारा वर्जित है। पर स्थानकवासी-परम्परा में धोवन के आगार से दीर्घ तपश्चरण किया जाता है।

यदि कोई कारण न हो तो अनशन तप से दोपहर (पुरिमद्ध) या डेढ़ पहर (साड्ड पोरिसी) तक चारो आहार का त्याग करना योग्य है। दिन के दूसरे पहर में लगाकर सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तक अनशन तप में पानी के उपयोग का काल है। सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले पुनः चारो आहार का त्याग कर लेना चाहिए। उस मर्यादित काल में भी पानी की मात्रा या पानी पीने के समयों की मर्यादा करना योग्य है।

अनशन तप के आगार .

चतुर्विधाहार त्याग रूप अनशन में चार आगार (छूट) हैं और त्रिविधाहार त्याग रूप अनशन में तेले तक दस आगार हैं। वे इस प्रकार हैं। (१) अनाभोग—प्रतिज्ञा की विस्मृति के कारण या अनजान अवस्था में कोई खाने-पीने की वस्तु मुँह में डाल लेना या चले जाना, (२) महासागार.—अकस्मात्-अनायास ही किसी वस्तु का मुँह में गिर जाना या किसी के द्वारा जबरन मुँह में कोई वस्तु ठूस दिया जाना, (३) महत्तरागार—सेवा आदि का विशिष्ट कार्य होने पर, उस कार्य को सम्पादन करने के लिए, गुरुजन की आज्ञा से तप में आहार कर लेना और (४) सत्व समाह्वित्तियागार—तीव्र रोगादि के आक्रमण होने पर होने वाले आर्त्तभाव का परिहार करने हेतु औषधादि का सेवन करना। इसके सिवाय साधुओं के अनशन तप में तेले तक परिट्ठावणियागार (साथी साधुओं के द्वारा यत्न पर लाये हुए और सबके द्वारा खा लेने पर बचे हुए आहार को खाना) नामक पाँचवा आगार और होता है।

त्रिविधाहार त्याग में उपर्युक्त आगारों के सिवाय पानी के छह आगार और होते हैं—(१) लेवाड-दाल आदि का धोवन, इमली, खजूर, दाख आदि का पानी, (२) अलेवाड़—छाछ की आँच, आँवले आदि का ऐसा धोवन जिसका पात्र में लेप नहीं लगता हो, (३) अच्छ.—गर्म जल, लौगादि से शस्त्रपरिणत निखरा हुआ म्वच्छ जल, (४) बहल :—तिल, चाँवल आदि का मांड, (५) ससिस्थ—आटे

आदि में भरे हुए पात्र आदि का आटे, आदि के कण से युक्त धोवन और (६) असिन्धु —आटे आदि के भरे हुए पात्रादि का छाना हुआ कण रहित धोवन ।

प्रत्याख्यान विधि :

सकल्प से युक्त किये हुए व्रतादि का महत्त्व है । अकस्मात् या कारणवशात् निराहार रह जाना—अनशन तप नहीं है । जो साधक राइय प्रतिक्रमण करते हैं उन्हें छूटे आवश्यक में 'काउस्सग' में और 'उपासकादि जो प्रभात में प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, उन्हें प्रातः काल तीन बार नमोक्कार मन्त्र का स्मरण करके, स्थिर होकर यह चिन्तन करना चाहिये कि—आज मुझे क्या तप करना चाहिये ? यदि उपवास करने की इच्छा हो तो उसकी भावना करे और फिर गुरुजन से वन्दनपूर्वक उस तप के प्रत्याख्यान ले और गुरुजन के प्रत्याख्यान देने के बाद पुनः उस पाठ को स्वयं दुहरावे । यदि गुरुजन समक्ष न हो तो तीन बार नमोक्कार मन्त्र के स्मरणपूर्वक गुरु को भाववन्दन करके स्वयं ही प्रत्याख्यान पाठ का स्पष्ट उच्चारण करके प्रतिज्ञा ग्रहण करे ।

अनशन तप कब किया जाता है ?

भगवान् महावीर देव ने अपने अन्तिम उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र के छव्वीसव अध्ययन में साधुओं के आहार, त्याग के छह कारण बताये हैं—(१) आतङ्क में, (२) रोग में, (३) उपसर्ग में, (४) ब्रह्मचर्य पालन के लिए, (५) तप के लिए और (६) देह परित्याग हेतु । इन छह कारणों में तप व देह परित्याग अनशन तप के हेतु हैं ।

इन कारणों पर विचार करने पर अनशन तप करने का कोई नियत काल निर्णीत नहीं होता है अर्थात् ये छह कारण जब भी उपस्थित हो तभी यह तप किया जा सकता है । यो शास्त्र में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा ये छह तिथियाँ पौषध व्रत के लिए बताई गई हैं और व्यवहार की दृष्टि में दीर्घकालीन अनशन तप हेतु वर्षाकाल विशेष रूप से सुविधाजनक माना गया है । क्योंकि वर्षा ऋतु में जठराग्नि प्रायः मन्द हो जाता करती है । अतः उस काल में दीर्घ अनशन करना सरल पड़ता है ।

अनशन (उपवास) की धारणा

वर्तमान में कहीं-कहीं उपवास करने के एक दिन पहले 'धारणा' करने की पद्धति प्रचलित है । धारणा अर्थात् उपवास की सरल बनाने के लिए, उपवास के पूर्व अमुक पदार्थों को ग्रहण करना । धारणा में अधिकतर भारी (गरिष्ठ) पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं । ऐसी धारणा की परिपाटी अधिकांशतः पयुषण बैठने के और सवत्सरी के एक दिन पूर्व प्रचलित है—प्रायः अन्य दिनों में नहीं । पर ऐसा करने

उपवास सरल होने के बजाय कठिन पड़ जाता है। वस्तुतः ऐसी धारणा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्नशन तो देह और अन्न की ममता के विसर्जन के लिये किया जाता है।

उपवास का पारण

उपवास से भी अधिक उसके पारणे में सतर्कता रखने की आवश्यकता रहती है। दीर्घ तप के पारणे में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। आज का सहनन ऐसा नहीं है कि पारणे में कैसा भी भोजन पच जाय। पारणे में अपथ्य होने पर कुछ रोगादि उत्पन्न हो जाते हैं तो दोष तपस्या को दिया जाता है। अतः सावधान रहना ही उत्तम है। पारणे के बाद खाने की इच्छा और प्यास भडकने की सम्भावना रहती है। पर खान-पान पर संयम रखते हुए अपनी इच्छाओं पर अकुश रखना चाहिये।

आजकल पारणे में काली मिर्च का पानी, भूग की दाल का पानी, कैए का पानी, दूध आदि प्रवाही पदार्थ लिये जाते हैं। इनमें भी मात्रा की मर्यादा आदि का ध्यान रखना चाहिये। कही-कही दीर्घ तप के पारणे के हमरे दिन पुनः एक उपवास करने की और कुछ-कुछ काल के अन्तर से कुछ न कुछ तप करने की रीति प्रचलित हैं; जिससे पारणे के बाद गृहीत पदार्थों से उत्पन्न दोष पच जायें। इस विषय में पूरी आचार-पद्धति कही लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। अलग-अलग प्रदेशों में अपने-अपने क्षेत्रानुसार विविध पारणा-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शारीरिक दृष्टि से उपवास कराये जाते हैं। अतः उममें दीर्घ उपवास के बाद भोजन लेने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित किया जाता है। उस पद्धति के अनुसार जितने दिन के उपवास हो, उससे दुगुने दिन प्रायः सामान्य भोजन पर आने में लगते हैं। पर उस पद्धति में शारीरिक दृष्टि ही होने के कारण सावधानता रखी हुई है।

पारणे की विधि

पारणे के दिन कम से कम 'नमुक्कार सह्य' (सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त तक) प्रत्याख्यान का सामान्य विधान है ही। दीर्घ तप के पारणे के दिन प्रायः पौरुषी (एक प्रहर दिन तक) के प्रत्याख्यान किये जाते हैं। इतना समय निकल जाने के बाद प्रत्याख्यान पारे जाते हैं। प्रत्याख्यान पारने में तीन या पाँच बार एमोक्कार मंत्र का स्मरण किया जाता है। फिर तप के आनन्द के साथ पूर्ण होने से तप के प्रति प्रमोद भावना भाते हुए, फासिय पालिय ' का पाठ बोला जाता है और तप में जानते-अजानते कोई दोष लगा हो उसके लिए 'मिच्छामि दुक्कड' दिया जाता है। फिर अपने गुरुदेव को अजलिबद्ध भाव नमस्कार करके, बारहवें व्रत के निष्पन्न होने

की भावना भाई जाती है। यदि साधु-साध्वियों का योग मिल जाये तो उन्हें प्रसन्नता-पूर्वक सुपात्र दान दिया जाता है। यदि साधु के पारणा हो तो वह गुरुजनों और सार्वभिकों को आमंत्रण करता है। फिर उनकी आज्ञा से पारणा करता है।

प्रारम्भिक अनशन

जब प्रथम बार ही अनशन तप किया जाता है तब कई साधकों को कठिनता का अनुभव होता है। क्षुधा-वेदनीय कर्म सताता है। वायु और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रत्याख्यान का विस्मरण हो जाता है। उपवास करने में ज्यादा लम्बा अन्तर पड़ने पर भी ऐसी शिकायतें हो सकती हैं। पर दृढ सकल्प से इन या इन जैसी अन्य बाधाओं पर जय प्राप्त की जा सकती है और धीरे-धीरे तपश्चरण का अभ्यास हो जाने से ये बाधाएँ प्रायः दूर हो जाती हैं। पर दीर्घ तप सबकी प्रकृति के अनुकूल नहीं भी पड़ता है।

अनशन तप का प्रभाव

अनशन के प्रभाव को तीन स्तरों पर देखा जा सकता है। यथा—(१) तप—साधना के समय होने वाला शरीरगत प्रभाव, (२) उसके फलस्वरूप होने वाला आत्मगत प्रभाव और (३) तपोजन्य फल-प्रभाव।

(१) शरीरगत प्रभाव —अनशन तप करने पर शरीरगत मल का और धातुओं का शोषण होता है। मल के शोषण से शरीर में विक्षोभ होता है। पर तप के अभ्यस्त बन जाने के बाद प्रायः ऐसा विक्षोभ नहीं होता है और यदि उत्पन्न होता है तो क्षण-स्थायी ही रहता है। अनशन व्रती का रक्त गाढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, मांस सूख जाता है और शरीरगत जीर्ण कोष्ठक कोप नष्ट हो जाते हैं। अनशन के प्रभाव से शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं।

(२) आत्मगत प्रभाव —अनशन तप के शरीरगत प्रभाव के कारण आत्मगत प्रभाव के भी अनेक रूप बनते हैं। इसके प्रभाव से परिणाम-विशुद्धि में सहायता मिलती है, माहस की वृद्धि होती है, ब्रह्मचर्य के पालन में दृढता आती है, आदि। अन्तिम समय में अनशन के प्रभाव से धातुओं का उत्ताप शमित हो जाने के कारण परिणामो में दृढता रहती है और देह त्याग में कष्ट नहीं होता है।

(३) अनशन तप का फल —अनशन तप के दो प्रकार के फल—ऐहिक और पारलौकिक हैं। आमोसही, खेलोसही, जल्लोसही, विष्णोसही आदि लब्धियाँ, स्वास्थ्य लाभ, उपसर्ग अभाव आदि ऐहिक फल हैं और कर्मों की निर्जरा और देवत्व की प्राप्ति पारलौकिक फल हैं। देव भव के बाद के मनुष्य भव में उत्तम कुल, आरोग्य, सौन्दर्य, वैभव आदि की प्राप्ति भी इसके फल रूप में वर्णित हैं।

अनशन तप के अधिकारी :

अनशन तप कौन कर सकते हैं ? चारो तीर्थों में से अनशन तप करने का अधिकार किसे है ? चारो ही तीर्थों को अनशन तप करने का अधिकार है । शास्त्रों में श्रावक धर्म के आराधकों के लिए प्रत्येक मास में छह पौष करने का विधान है । यद्यपि कथा-ग्रन्थों में और पिछले ऐतिहासिक काल में श्रावकों के द्वारा सुदीर्घ अनशन तप करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं, पर शास्त्रों में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख सामान्य ही है । सवर सहित निर्जरा का विशेष महत्त्व है । पर छट्ठे गुणस्थान के पहले के गुण स्थानों में तप का निषेध नहीं किया गया है । हाँ, तप करते हुए भी तद्रूप अध्यवसाय स्थान की प्राप्ति उन स्थानों में नहीं होती है । पर अपने-अपने उत्साह के अनुसार अनशन तप का अधिकार किसी में छीना नहीं है ।

अनशन तप के आराधक

मोक्ष मार्ग के पथिक अधिकांश साधकों ने किसी न किसी रूप में अनशन तप की आराधना अवश्य की है । तीर्थङ्कर भगवान् भी इस तप की आराधना करते हैं । भगवान् ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष की अपनी छद्मस्थ अवस्था में वर्षों तप आदि विविध प्रकार के अनशन तप किये । अन्तिम तीर्थङ्कर श्रमण भगवान् महावीर देव ने लगभग साठे बारह वर्ष के अपने साधना काल में लगभग ग्यारह वर्ष से अधिक काल, छह मासी आदि विविध अनशन तप में व्यतीत किया और सभी तीर्थङ्कर (इस अवसर्पिणी काल के) निर्वाण के पूर्व कुछ काल से अन्तिम क्षण तक अनशन में स्थित रहे । भगवान् महावीर देव के प्रमुख शिष्य आद्य गणधर भगवान् इन्द्रभूतिजी निरन्तर छट्ठ-छट्ठ का तप करते रहे । स्कन्धक, धन्य आदि भगवान् के साधु और काली, सुकाली आदि आर्याओं ने गुण-रत्न सवत्सर, रत्नावली, कनकावली आदि विविध भाँति के तप किये । जैन सन्तों का पिछला इतिहास भी अनेक तपस्वी नर रत्नों में आलोकित है और अतीत के श्रावक श्राविकाओं ने भी तपश्ज्योति से अपनी आत्म-प्रभा की वृद्धि की तथा वर्तमान काल के उपासक, उपासिकाएँ भी इस तप का अनु-सरण करके, धर्म मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं ।

तप का अजीर्ण :

अनशनादि तप मनोविकार आदि पर जय प्राप्त करने की विशिष्ट साधना है, परन्तु अपने बलावन का विचार किये बिना ही अयोग्य गीति से उनका प्रयोग करने पर मानसिक विकारों में कदाचित् उग्रता आने की सम्भावना रहती है । ऐसी अवस्था को तप का अजीर्ण कहा जाता है ।

दीर्घ अनशनी में क्रोध की मात्रा बढ़ने की सम्भावना रहती है क्योंकि अधिक उपवास करने पर शरीर में रूक्षता आ जाती है । अतः आन्तरिक सावधानी में

अश मात्र भी कमी आने पर स्वभाव मे चिडचिटाहट का लक्षण प्रकट होना आश्चर्य की बात नहीं है और वैसे भी दुर्बल व्यक्ति को क्रोध जल्दी ही आ जाता है। पर तप मे ऐसी अवस्था का होना तप का अजीर्ण है, अर्थात् तप की मात्रा अपनी शक्ति से अधिक हो गई है या तप का पाचन नहीं हुआ है। अतः अनशन व्रती को इस बात का सदा ध्यान रखकर, अपने क्रोध को क्षीण करने का, जीतने का प्रयत्न करना चाहिए।

ज्ञानियो और अनुभवियो ने तप के अजीर्ण के विविध उपचार बतलाये हैं। जिनमे धर्म ध्यान के 'अपाय विचय' (कर्मबन्ध के हेतुओं के दोषों का चिन्तन) और 'विपाक विचय' (कर्म के फलों का चिन्तन) नामक भेदों और मैत्र्यादि भावनाओं का अभ्यास प्रमुख उपाय है।

लौकिक लक्ष्य से किया जाने वाला अनशन तप :

किसी भी प्रकार की धर्म आराधना मे लौकिक आकांक्षा करना निषिद्ध है। भगवान् ने ऐहिक, पारलौकिक या कामभोग सम्बन्धी आशंसाओं को तप के अतिचारों के रूप मे बताया है। पर प्राचीन काल से लौकिक सिद्धियों के लिए अनशन किया जाता रहा है। चक्रवर्तियों ने छद्म खण्ड साधने समय अठ्ठम तप किये। देवों को बुलाने के लिये कृष्ण वासुदेव, अभय कुमार आदि ने तप किये। इन बातों का शास्त्रों मे ही उल्लेख है। चरित्र ग्रन्थों मे वामुदेवों, प्रतिवासुदेवों आदि महापुरुषों के द्वारा विद्याओं के साधने आदि लौकिक दृष्टियों से तप-आराधना करने का वर्णन है और तप के माध्यम से उन लौकिक आकांक्षाओं के पूर्ण होने का भी उल्लेख है। इसी प्रकार मंत्र शास्त्रों मे भी मन्त्र की सिद्धि के लिए अमुक तप आदि करने के विधान हैं। अत्यधिक धर्मनिष्ठ व्यक्तियों ने भी अतीत मे ऐसे तप किये हैं और वर्तमान मे भी करते हैं। साधुओं ने भी सङ्कट के क्षणों मे शासन देवी आदि के आह्वान के लिए ऐसे तप अनुष्ठान किये हैं। पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से उस तप का कुछ भी महत्त्व नहीं है। ऐसे तप अनुष्ठाता के तप को अनशन तप मे गिना ही नहीं जाता है। धर्मनिष्ठ साधक भी कारणवशात् ऐसा तप करते हुए भी उस तप को धर्म आराधना नहीं मानता है।

अनशन और चिकित्सा

प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों मे सीमित रूप से उपवास चिकित्सा के प्रयोग करने के उल्लेख प्राप्त हैं। 'ज्वरनाशाय लङ्घनम्' (बुखार को नष्ट करने हेतु लङ्घन-उपवास एक रामबाण उपाय है) आदि वाक्यों से भी इस बात का पता चलता है। भगवान् महावीर देव ने भी रोग मे आहार त्याग की विधि बतलाई है। आधुनिक समय मे पश्चिम के प्रयोगशील महानुभावों ने 'नेचरोपेथी' नामक चिकित्सा प्रणाली को विकसित किया है। उसी की एक शाखा के रूप मे उपवास-चिकित्सा है। तत्तत्

चिकित्सक महानुभावो ने चिकित्सा के क्षेत्र में उपवास के विविध प्रयोग किये हैं। उन महानुभावो ने अपने अनुभवों के आधार पर बहुत कुछ लिखकर, एतद्विषयक एक चिकित्सा शास्त्र का ही निर्माण कर दिया है और उसके तथा अन्य अनुभवों के आधार से तत् तत् चिकित्सा केन्द्रों में इस प्रणाली का विविध उपयोग भी होता है। पर जितना अध्यात्म और चिकित्सा में भेद है, उतना ही अनशन और उपवास-चिकित्सा में भेद है। उपवास-चिकित्सा का लक्ष्य शरीर है, जबकि अनशन तप का लक्ष्य आत्मा है।

अनशन और राजनीति :

महात्मा गान्धी के राष्ट्र के नेता के रूप में आविर्भाव होने पर अनशन का एक और रूप उभरा। गान्धीजी में राजनीति और अध्यात्म दोनों का मिश्रण रहा है। वस्तुतः आध्यात्मिक वृत्ति गान्धीजी में प्रबल थी। पर तत्कालीन स्थिति के कारण देश भक्ति भी उनके सत्य के प्रयोगों में सम्मिलित हो गयी। इसी कारण उनके आध्यात्मिक साधन भी राजनीति में प्रयुक्त होने लगे। उन्होंने सत्य के विनम्र आग्रह के रूप में राजनीति में अनशन का प्रयोग किया। उनके नहीं चाहते हुए भी उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता के कारण अनशन जनता में एक शस्त्र के रूप में स्थापित हो गया। अतः उसका शुद्ध रूप कायम न रह सका। राजनीति में आजकल भी अनशन का प्रयोग होता है। पर उसका रूप बहुत विकृत हो चुका है। राजनीतिक अनशन चाहे जितना शुद्ध हो, चाहे जितनी सत्त्वशाली आत्मा के द्वारा प्रयुक्त हो, पर आध्यात्मिक अनशन और उसमें निराहार दशा और एक ही सज्ञा के सिवाय कुछ भी साम्य नहीं है। आध्यात्मिक अनशन निःशस्त्र भाव में परिणत होने वाली स्व-पर के लिए क्षेमकरी साधना है जबकि राजनीति अनशन निरुपाय व्यक्ति के शस्त्र के रूप में परिणत हो जाता है।

अनशन तप के विषय में कुछ भ्रम .

अनशन तप के विषय में आजकल कुछ भ्रम भी फैल रहे हैं। कइयों का कहना है कि अनशन तप आदि बाह्य तप, आभ्यन्तर तप की पूर्व भूमिका मात्र है। इस कथन को यदि यह आशय हो कि ध्यान की निष्पत्ति के लिए इस तप की उचित माया में आराधना करना चाहिए—वहा तक तो उपर्युक्त कथन सगत है परन्तु आभ्यन्तर तप के नाम पर यदि इस तप के निषेध के लिए या ध्यान से स्वतंत्र रूप में इसके विधान के लिए यह बात कही जाती हो तो यह कथन असगत है। भले ही, उपवास में ध्यान में सहायता मिल सकती हो, ध्यान के लिये विशेष काल मिल सकता हो, ध्यानादि क्रिया के बिना अनशन तप अल्प फल प्रदाता बनता हो या जिन उपवास आदि से आर्तध्यान आदि की वृद्धि होकर, स्वाध्यायादि आन्तरिक तपों में हानि होने पर, उन्हें बन्द कर देने की गुरुजनों की आज्ञा हो, फिर भी अनशन तप

का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। स्वयं भगवान् ने अपने अन्तिम उपदेश में तप के लिए आहार छोड़ने की बात कही है और निर्जरा के बारह उपायों में यह भी एक उपाय है। इससे योगगत द्रव्य विशुद्ध होता है अतः द्रव्यलेश्या विशुद्ध होती है। द्रव्यलेश्या में विशुद्धि में परिणामों की शुद्धि की पुष्टि होती है। प्रशस्त द्रव्य और भावलेश्या के कारण अशुद्ध कर्मों का उदय निरोध होता है। फलतः कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरी बात आहार की इच्छा के निरन्धन का प्रयोगात्मक रूप अनशन तप है।

अनशन तप के विषय में दूसरा भ्रम यह है कि 'अनशन तप सहज साध्य होना चाहिये, प्रयत्न साध्य नहीं।' 'मैं आहार छोड़ूँ, 'तप करूँ'—यह भाव ही नहीं आना चाहिये। 'अपने ध्यान में, साधना में लीन होने पर जो सहज में अन्नादि के खाने की प्रवृत्ति रुक जाती है—वही वास्तविक अनशन तप है।' पर यह कथन शास्त्र-सम्मत और युक्तिसंगत नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो, न तो शास्त्रों में ऐसा चिन्तन करने का विधान ही होता कि—'मैं आज क्या तप करूँ' और न प्रत्याख्यान के पाठों का ही निर्माण होता। दूसरी बात, एक कार्य किसी के लिए सहजसाध्य होता है तो वही कार्य दूसरे के लिए प्रयत्न साध्य होता है। परन्तु उसके फल में कोई अन्तर नहीं होता है। अतः किसी के लिए उस कार्य की सहज साध्यता अन्य के लिए प्रयत्न साध्यता में विरोधी नहीं है और वस्तुतः आराधना, साधना आदि-आदि शब्द ही सहजता के विरोधी हैं। साधना, आराधना में तो प्रयत्न, यत्न या श्रम अवश्य होता है भले ही फिर वह अल्प हो या अधिक।

तीसरा भ्रम है—'उपवास में आहार की अभिलाषा विद्यमान रहती हो तो वह निरर्थक है—उपवास नहीं है।' पर यह बात गलत है। आहार की अभिलाषा होते हुए भी उपवास हो सकता है और आहार की अभिलाषा न होते हुए भी तद्रूप स्थिति उपवास नहीं कही जा सकती। भोजन कर लेने के बाद मनुष्य में आहार की इच्छा नहीं होती और देवों में सैंकड़ों, हजारों वर्षों तक आहार की इच्छा नहीं होती। पर वह स्थिति उपवास संज्ञा से अभिहित नहीं हो सकती। अनशन तप के प्रारम्भिक काल में कदाचित् अन्न की याद भी आ सकती है। पर अभ्यास हो जाने के बाद ऐसी स्थिति नहीं रहती और अन्न की स्मृति मात्र हो जाने से तप भग्न नहीं होता है।

उपसंहार

जैन शासन में अनशन तप का बहुत महत्त्व है परन्तु फिर भी, इसके लिए जवर्दस्ती करने की बात कही भी नहीं कही गई है। यही कारण है कि नित्य एक भक्ताशनी को भी नित्य तप कर्मरत कहा है। भगवान् के मार्ग में यथाशक्ति तप करने की बात कही गई है परन्तु शक्ति की अल्पता के बहाने अपने वीर्य-पुरुषार्थ को गोपन करने का भी निषेध किया है। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर, अनशन तप की यथाशक्ति आराधना करने वाला साधक सिद्धि का वरण करता है। •

अभूतपूर्व तपस्या

श्री पारसमल डागा

जैन धर्म में तप का वही स्थान और महत्त्व है जैसा देह में हृदय का । जैन सस्कृति तप प्रदान है । तप श्रमण सस्कृति का जीवन और प्राण है । आचार्य शीलाक ने भी श्रमण शब्द की व्याख्या करते हुये कहा है 'आम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण.' तपोमय जीवन अर्थात् जो निरन्तर श्रम और तप में लवलीन रहता है । पीडा, कष्ट और दुःख सहन करना ही श्रमण कहा जाता है । इस प्रकार तप, जीवन उत्कर्ष का प्रशस्त पथ है । जैन सस्कृति में तप सावना अन्य सस्कृतियों से कठोर और भिन्न है । जैनाचार्यों ने तप के दो भेद किये हैं—वाह्य और आम्यन्तर । व्रत, उपवास, रस त्याग काय क्लेश और प्रतिसलीनता ये छ वाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, वैयावृत्य स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग आम्यन्तर तप माने जाते हैं । वाह्य तप शरीर सम्बन्धी नियम और उपनियमों विधिविधान से संयुक्त हैं । आम्यन्तर तप हृदय के शुद्धिकरण के सरस साधन हैं ।

जैन धर्म में ही नहीं वरन् विश्व के प्रायः सब ही धर्मों ने तप को सुखी जीवन की आधारशिला कहा है । वैदिक धर्म के अविष्ठाताओं ने तप के माहात्म्य का सबल शब्दों में विवेचन करते हुए तपस्या को वेदों की जननी कहा है । तप ऋत और सत का जनक है । वह ब्रह्म प्राप्ति का अस्त्र है । जैनाचार्य भी तप को आत्मा का गुण मानते हैं । वह साध्य और साधन दोनों स्वीकार करते हैं । सृजनात्मक दृष्टि से तप आत्मोपलब्धि है । वह एक ऐसा अनूठा प्रयोग है जो आत्मा और परमात्मा की शृंखला को जोड़ता है ।

श्रीमती इचरज कुंवर लुणावत की तपस्या यथार्थ में उस शाश्वत सत्य का उद्घोष है कि तप से आत्मा निर्मल होती है—आत्मा निर्मल कब होती है—जब उसके साथ चिपका हुआ कर्मरूपी मल दूर हो जाता है—दर्शन की भाषा में इसे निर्जरा कहते हैं । आज से ५८ वर्ष पूर्व श्रीमती लुणावत का जन्म बड़ौचा निवासी श्री प्रेमराज जी कोटेवा के यहां हुआ था । श्री कोटेवा स्वयं भी एक धर्मपरायण निष्ठावान् श्रावक थे । आपकी माताजी भी क्रियानिष्ठ, धार्मिक वृत्ति की श्राविका थी । स्वाभाविक था—माता पिता के संस्कार सन्तान में भी अवस्थित होते—जीवन की अरुण वेला के साथ पुत्री भी सत और साध्वियों के उपदेशामृत का पान करने लगी ।

११ वर्ष की आयु में आपका विवाह स्व० श्री गुमानमल जी लुणावत के साथ हुआ । श्री गुमानमल जयपुर जैन समाज में अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के लिये चिर-

परिचित थे । जैन आगमों में वर्णित श्रावक की दिन-चर्या उनका दिन भर का कार्यक्रम था । जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं, जब मानव किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है—लक्ष्य से भटकने भी लगता है । रोग शोक के कारण उनके जीवन में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया—धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी कुण्ठित हो गई और निदान गङ्गा ऐसा भी दिन आया जब श्री लुणावत श्रद्धापात्रों में ही जीवन यात्रा समाप्त कर पीछे तीन पुत्र एक पुत्री को छोड़ सदा सर्वदा के लिए चिर निद्रा में सो गये । जीवन का क्षण भंगुरता और अनारता ने श्रीमती लुणावत को झुककर डाला और वे तभी से जीवन की मार्थकता की ओर अग्रसर हुई ।

“जित जगत् केन मनोहियेन” । अर्थात् इन नरान्त को कौन जीत सकता है—वही जो अपने मन को जीत सकता है । लोग कहा करते हैं, धर्म क्या है ? धर्म मनुष्य की एक भावना है—एक विचार है । हम जो कुछ सोचते हैं, वही धोतते हैं और वही करते हैं—अर्थात् विचार विशुद्धि अपेक्षित है । वाणी की पावनता और कर्म की पवित्रता इसकी उपलब्धि है—श्रीमती लुणावत का समग्र जीवन इसी उपलब्धि का पावन प्रसंग है । आप के तीन पुत्र सर्वश्री महेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार तथा देवेन्द्र कुमार एवं पुत्री तथा पुत्रवधुयों भी आपके जीवन में पूर्ण प्रभावित होकर तपस्य जीवन की दिशा में आगे आ रही हैं अठाइयाँ, व्रत तथा मान लक्षण तपस्या के क्षेत्र में वे आपके चरण चिन्हों पर चल रही हैं ।

श्रीमती डचरज कुवर एक शान्त प्रकृति की धर्मपरायण महिला हैं । नकट की घड़ियों में भी आप धर्मपथ का अनुशीलन दृढ़ता के साथ करती हैं । आप इससे पूर्व एक दिन छोड़ एक दिन आहार करना, अठाइयाँ, मास खमण ४५, ५१ तथा ६१ दिवसीय अनशन तप का आयोजन कर चुकी हैं । ऐसा आभास होता है मानो तप श्रीमती लुणावत के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है ।

जिन्होंने प्रत्याखान के मदर्म में भी हृदय की निष्ठा, विश्वास और नव सकल्प की दुरुहता को इस प्रकार प्रकट कर कि “मैं आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी महाराज के दर्शन करने के उपरांत ही पारणा करूँगी ।” श्रीमती लुणावत का आत्मवल का प्रतीक है ।

हम इस पावन अवसर पर श्रीमती लुणावत का हार्दिक अभिनन्दन करने हैं जिन्होंने इस भौतिक युग में, जहाँ जीवन का आकलन केवल मात्र अर्थ है, इस लम्बी अवधि की तपस्या का आयोजन कर जैन संस्कृति के मनातन सत्य को मुखरित किया है । मैं इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री जगजीवनजी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर इस समारोह की श्री वृद्धि में अपना अपूर्व योगदान किया है ।

विश्व शान्ति की आधारशिला :

जैन धर्म

विमला कुमारी वेंद, एम० ए०

ससार आज युद्ध की विभीषिका में त्रस्त होकर एक ऐसे किनारे पर खड़ा है, जहाँ से वह कभी भी विध्वंस के गर्त में गिर सकता है। आज मानव-मानव के खून का प्यासा है। भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो रहा है उतना ही वह आध्यात्मिक रूप में कमजोर भी हो रहा है। चिर सुख और शान्ति के मार्ग को क्षणिक सुख के प्रथय में भुला बैठा है। भौतिकवाद के अत्यधिक विकास होने से पहले तो ससार की आँखें विज्ञान के चमत्कार के आगे चकाचौंध हो जाती हैं, किन्तु विश्व में होने वाले महायुद्धों ने विज्ञान की चमक-दमक को ही समाप्त कर दिया। अगुवम प्रगति-शील विज्ञान का ही अभिशाप है। जिसने कुछ ही समय में हजारों जापानियों को स्वाहा कर दिया। हमारे सामने हिरोशीमा और नागासाकी के उदाहरण प्रस्तुत हैं।

हम, गत युद्धों के बुरे परिणामों से दूर भी हो नहीं पाये थे कि इससे पूर्व तृतीय महायुद्ध के बादल हमारे ऊपर मड़राने लगे। भारत व पाकिस्तान की समस्या विश्व के सामने है। चीन जिसकी किसी समय हमसे दोस्ती थी, उसी ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमारी जमीन भी हड़प ली तथा समय-समय पर युद्ध की धमकियाँ भी देता रहा है। ससार में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने राजनैतिक स्वार्थ के कारण भ्रातृत्व भावना को भूलकर सम्पूर्ण मानव जाति को, जो शान्ति से जीने की इच्छुक है, युद्ध की ज्वाला में धकेल देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, उसके परिणाम विश्व के सभी लोगों के समक्ष हैं। अमेरिका और वियतनाम, इजराइल, ईरान आदि देशों के युद्धों के परिणाम हम अभी देख ही चुके हैं। ये सब संसार को कभी भी मौत के मुँह में धकेल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि यदि जीवन की गाड़ी इसी तरह चलती रही तो यह जीवन-जीवन नहीं, मौत में भी चढ़कर होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ससार में उत्पन्न हुयी परिस्थितियों और समस्याओं से व्यथित अन्तःकरण, विश्व-शान्ति नामक धर्म का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमें उच्च ज्ञान की

उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि उमकी, जो कलह, विद्वेष, अशान्ति आदि मुमीवतो से बचाकर शान्ति और कल्याण का मार्ग बतावे। जैन धर्म ही नाघन और साध्य है जिसकी आधार शिला प्रेम और शान्ति रही है। इतिहास को देखने पर मालूम होता है कि चन्द्रगुप्त और जैन नरेशों के शासनकाल में प्रजा का जीवन सुखी, सम्पन्न एवं पवित्र था। आज भी जो लोग इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जीवन निर्वाह करते हैं वे अन्य समाजों की अपेक्षा अपने को कहीं अधिक सुखी और शान्त अनुभव करते हैं।

आज विश्व के अधिकांश लोगों का जीवन स्वार्थमय बन गया है। प्रत्येक हृदय से यही आवाज निकलती है कि दुर्बल व्यक्तियों को हमेशा के लिये मृत्यु की गोद में सो जाना चाहिये। सत्ताधीश दूसरों की दुर्बलता से लाभ उठाकर बड़े-बड़े देशों तक को हजम कर लेते हैं, जैसे व्याघ्र गाय को स्वाहा कर लेता है। विश्व के सम्मुख League of Nations (राष्ट्र सघ) की स्थापना हुयी, किन्तु वह शान्ति की ओर कुछ भी नहीं कर सका। इसके पश्चात् U.N.O (नयुक्त राष्ट्र सघ) की स्थापना हुयी और वह शान्ति के लिये बराबर प्रयास कर रहा है। किन्तु कभी-कभी इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। कारण कूटनीतिज्ञ लोग अपने स्वार्थ के कारण इसकी उपेक्षा करते हैं। सारांश यह है कि सत्ता और धन के बल पर सत्य का द्वार बन्द हो जाता है।

जैन धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि 'जीओ और जीने दो'। साथ ही साथ यह भी बताता है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें भी शान्ति और आनन्द प्राप्त होगा। यदि दूसरों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन भी विपत्तियों से घिरा होगा। प्रकृति का यह नियम है कि 'As you will sow so shall you reap' जैसा बोओगे वैसा काटोगे।

आज की राजनीति की चालें बड़ी ही अजीब हैं। देशवासियों को चाहे खाने को दाना भी न मिले फिर भी विदेशों को लाखों टन गेहूँ व अन्न खाद्यान्न भेजा जाता है, जबकि वहाँ उन्हें जला दिया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि बाजार भाव घटने न पावे। आज जितने भी पूँजीपति देश हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य धन संचय करना ही है। वन ही उनका परमात्मा है। महात्मा गांधी का कहना है कि "चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन सत्य तो यही है कि वन न किसी का सगा रहा और न किसी का सगा रहेगा। फिर भी यदि वह धन की पूजा करता रहा तो उमका भविष्य अन्धकारमय हो जावेगा"। वन की पूजा के स्थान पर कल्याण की आराधना होनी चाहिये। कल्याण की छाया में ही सभी जीव आनन्दित होते हैं।

पू जीपतियो के दिमाग_मे यदि यह बात जम जाये तो पू जीवाद की समस्या शीघ्र ही सुलभ सकती है ।

आज शोषण का बोलबाला है । 'Might is right', 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की नीति सभी स्थानों पर अपनायी जाती है । आज धनी निर्धनो का, मिल मालिक मजदूरों का शोषण करके ही प्रसन्न होते हैं । मानव के हृदय में मानव के प्रति यदि दया की भावना जागृत हो जाये तो वह दिन भी दूर नहीं, जब विश्व में शान्ति का झंडा लहराने लगे ।

जन-संख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके समाधान के लिये वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपाय निकाले हैं, किन्तु इनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है । माल्थस के सिद्धान्तानुसार यदि उत्पादन की वृद्धि ३ + ३ के अनुपात में होती है तो जनसंख्या की वृद्धि ३ × ३ के अनुपात में हो रही है । जैन धर्म तो प्राचीन समय से ही इस समस्या को हल करने के लिये विषय भोगों पर अनासक्ति, आत्म-संयम एवं ब्रह्म-चर्यादि का सन्देश देता आ रहा है । यदि लोग इस पर अमल करें तो यह समस्या आसानी से हल हो सकती है ।

जैन दर्शन का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पञ्चशील के सभी सिद्धान्त विश्व शान्ति के लिये आवश्यक हैं । जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा को समान स्वभाव व धर्म वाला माना गया है । विश्व में शान्ति की भावना जागृत करनी होगी, दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ मानना होगा तभी विश्व में शान्ति की लहर दौड़ सकती है । मानव, संसार में विश्व शान्ति की माँग कर रहा है, इसकी पूर्ति का एक ही समाधान है कि हम अपने जीवन में जैन धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों को—सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य आदि को अपनावें । इसको हम विश्व धर्म की सज्ञा भी देते हैं ।

करते हैं तेरा अभिनन्दन

श्री शशिकान्त झा, शास्त्री

हे देवि ! तुम्हारे इस तप पर, उल्लसित यहा का है कण-कण ।
उल्लास भरे मन मे हम सब, करते हैं तेरा अभिनन्दन ॥
घर-घर मे आज तेरी चर्चा, पद-पद मे जाती कथा कही ।
हर गली तथा जन-मानस मे, तू ही चर्चा का विषय रही ॥
तू तपस्विनी एव देवी, तू तेजपुञ्ज पुरुषार्थमयी ।
तू क्षमा रूप, तू शान्ति मूर्ति, तू शुचिरूपा और मीथ्यमयी ॥१॥
अपने ही हाथो से तुमने, गढ डाला यह हीरक जीवन ।
आते हैं आज हजारो जन, जिसे जीवन का करने दर्शन ॥
या कौन जानता तुममे यह, नगरी वन जायेगी पावन ।
तुम अपनी ओर खीच लोगी, भौतिकवादी जन-जन का मन ॥२॥
तप करके भी तुम थकी नही, न हुआ खिन्न तेरा तन-मन ।
हम दर्शक थकते देख तुम्हे, लगता भारी तेरा क्षण-क्षण ॥
कुछ समझ नही पाते जन है, रक्षित कैसे तेरा जीवन ।
सचमुच मे वन्दनीय तुम हो, कर रहे हजारो तुम्हे नमन ॥३॥
इतिहास बनाने तुम आयी अध्यात्म-विजित कर चंचल मन ।
थी धार्मिक श्रद्धा जिसे नही, कर दिया उन्हे भी परिवर्तन ॥
भुक्तते भक्तो के आगे हैं, प्रभु को देना पडता दर्शन ।
प्रत्यक्ष रूप यह दिखा दिया, गुरुदेव पधारे स्वयं मदन ॥४॥
प्रभु महावीर की चर्चा मे, निर्वाण शती पर यह अनशन ।
बीती की याद दिलाता है, होता अतीत मुखरित इस क्षण ॥
मानव-मन की कौसी महिमा, गग्निमा एव जीवन दर्शन ।
तेरे इस तप ने दिखा दिया, क्यों सबसे श्रेष्ठ मनुज जीवन ॥५॥
है आज करोड़ो अन्न विकल, मरणोन्मुख जगती मे निर्धन ।
तेरे व्रत से ले नीख, मुखी कर सकते हैं अपना जीवन ॥
है आत्मा अमर, अमर मन बल, तप इसका है प्रत्यक्षकरण ।
है अद्भुत-स्वाद्य-समस्या हल, आए कृपि-मन्त्री कर चिन्तन ॥६॥
जिस शौर्य भाव से निज तप का, हे देवि ! किया तुमने रक्षण ।
लगभग यह अर्द्ध-वर्ष का क्षण, अनशन-ज्वाला को किए सहन ॥
तुम जैसी पूज्या से जयपुर का, घन्य आज है जन-नाण-मन ।
हे महा वन्दनीये ! पूज्ये ! स्वीकार करो यह अभिनन्दन ॥७॥

तप का अभिनव कीर्तिमान

—शशिकान्त झा, शास्त्री

लगभग आधे वर्ष का अनशन तप करके इस नगर की अभिनन्दनीया श्रीमती इंवरज कुवर लुणावत ने आज के प्रबुद्ध भौतिकवादी जन-मानस को महान् आश्चर्य में डाल दिया है। इतनी लम्बी तपस्या की बात सुनकर सब दातो तले अंगुली दवाते हैं। बीसवी मदी के इस तृतीय चरण में, ऐसा तपश्चरण कहीं अन्यत्र हुआ हो, सुनने में नहीं आता।

भारतीय सस्कृति में तप का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। यहां के सभी धर्म शास्त्रों ने तप की महिमा को एक स्वर से स्वीकार किया है और कहा भी है—“भव कोडी सचिय कम्म, तवसा निज्जरिज्जड” याने करोडो जन्म का सचित कर्म तप में क्षीण हो जाता है। मनु का भी कथन है

“यद्दुस्तर यद्दुराराप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तत् तपसा साध्य, तपोहि दुरतिक्रमम् ॥

तथा—“तपसा कल्मष हन्ति” अर्थात् कठिन से कठिन कर्म तप से सिद्ध होता है। और तप पाप का विनाश करता है। इसके साथ ही तप की दुष्करता बताते हुए भी कहा गया है कि—“असिधारा गमण चेव, दुष्कर चरिड तवो” याने तपश्चरण तलवार की धार पर चलने के समान हैं।

इस तरह धर्म ग्रन्थों का कलेवर तप-महात्म्य में पूर्ण पीन एवं पुष्ट बना हुआ है। तप के अनेक भेदों में प्रथम अनशन है। अनशन का अर्थ है आहार का त्याग तथा तप इच्छा निरोध का वाचक है। इच्छाएं आकाश के समान अनन्त मानी गयी हैं। ससार के अन्दर उठने वाले समस्त अशान्ति, कलह, कोलाहल, द्वेष, वैर, हिंसा, कपट एवं सकल जाल फरेवों के मूल में इच्छाएं ही कारण हैं। इसी इच्छा पूर्ति के पीछे जागतिक क्रान्तियों और लोमहर्षक भीषण युद्धों का इतिहास छिपा है। मुमुरु जैसा विशाल स्वर्ण पर्वत भी एक तुच्छ इच्छा वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। समस्त धन-वान्यो में भरी यह वसुन्धरा भी इच्छापूर्ति की दृष्टि में थोड़ी है। ससार में विविध हिंसा, परिग्रहों की होड, चोरी, भ्रूठ एवं अब्रह्म सेवन के कलुषित कर्म भी दानवी इच्छा की ही श्रोडा हैं।

तप के द्वारा य सारे दूषित भाव मन के भीतर ही दब जाते हैं। जैसे पानी से आग बुझ जाती है वैसे तप वारि इच्छारूपी अग्नि को ठंढा कर देता है। इसके मेवन से मानसिक अशान्ति शान्ति में पलट जाती है। तप की इन्ही विशेषताओं के कारण भारतीय जन-मानस में तपस्वियों का महामहिम स्थान बना हुआ है। तपस्वी पण्डितों के आगे सार्वभौम सम्राट भी नतमस्तक रहा है।

थोड़ी देर के लिए तपोपलब्ध धार्मिक लाभों को हम भुला भी दें फिर भी सद्यः लाभ दृष्टि से भी तप सर्वथा उत्तम है। तप के द्वारा न सिर्फ मानसिक शान्ति ही हमें प्राप्त होती बरन् शरीर को सुखाने वाली चिन्ता से भी छुटकारा मिल जाता है। तपस्वी के मानस में किसी के प्रति भी वैर-विरोध नहीं रहता और तप में वचे हुए अन्नो से भूखे और वेमहारों को सहारा मिल जाता है। निराहार तन में विषय-विकार दूर हो जाते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि इन त्रिविध तापो को मिटाने में तप रामबाण की तरह अमोघ है। इस प्रकार अनशन रूपी तप स्वार्थ परमार्थ उभय दृष्टि से परम लाभप्रद है।

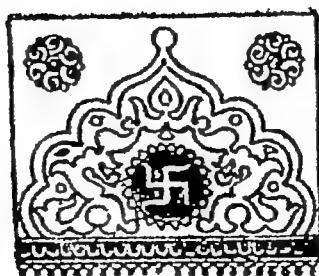
मगर तप का जैसा महात्म्य है, वैसा ही उसका पालन भी सहज और सरल नहीं है। बड़े २ सग्रामों में विजय पाने वाले सुभट भी आहार त्याग के मामले में भीरु और पश्चाद्गामी हो जाते हैं। जैसे इजिन की गति के लिए कोयले या पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए भी आहार का ग्रहण परमावश्यक है। कहा भी गया है—“कलावन्नगत-प्राणा” याने कलियुग में प्राण अन्न पर ही निर्भर है। एक दिन भी भूखा रहना लोगों के लिए भारी पड़ता है। किसी कवि ने भी कहा है—“भूखे भजन न होहि गोपाला।” भूखे को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। भूख के मारे सर्पिली अपने वच्चे तक को खा जाती है।

ऐसी स्थिति में १६५ (एक सौ पैंसठ) दिन तक सभी साधनों से सम्पन्न घर में निराहार रहकर इस महिला शिरोमणि तपस्विनी ने जिस धीरता, वीरता, गभीरता और सहनशीलता का परिचय दिया है, निश्चय वह तप जगत में एक अभिनव कीर्तिमान की तरह सदा श्लाघनीय बना रहेगा, परमात्मा इन्हे चिर-जीवन प्रदान करें।

तृतीय खण्ड

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ
एक दृष्टि में-

अहिंसा
सत्य
अचौर्य
ब्रह्मचर्य
अपरिग्रह

भगवान्
महावीर
ने कहा है—

- ऋजु—सरल हृदय में धर्म ठहरता है ।
- इच्छाओं को रोकने से मोक्ष मिलता है ।
- जो अपने विकारों को जीत लेता है वह
समस्त संसार को जीत लेता है ।

जीवन का सार

श्री शशिकान्त झा, शास्त्री

तप जीवन का सार है, तप ही धर्मधार है ।
निश्चय तप पर टिका हुआ, यह सारा संसार है ॥

तप की शान निराली है, महिमा अति मतवाली है ।
तप से ही मानस-वीणा का, भक्त होता तार है ॥

तप से जीवन बनता है, रोग, शोक सब टलता है ।
निर्मल मन से किया गया, तप सुख का दातार है ॥

या अतीत उज्ज्वल तप से, वर्तमान निर्मल तप से ।
तप-विहीन मानव-जीवन, सचमुच में निस्सार है ॥

स्थानकवासी जैन परम्परा

(आचार्य श्री हस्तीमल्लजी महाराज द्वारा लिखित,
जैन आचार्य चरितावली के आधार पर)

ले० श्री सरदारमल-वोपडा

विश्व के इतिहास में पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी का विशिष्ट महत्त्व है। इन शताब्दियों में जहाँ एक ओर राजनैतिक परिवर्तन, अराजकता तथा उथल-पुथल चल रही थी तो दूसरी ओर धार्मिक असहिष्णुता और अशान्ति से जन मानस त्रस्त था। यह वह काल था जब धार्मिक क्रान्ति की ज्वाला सर्वत्र प्रज्वलित हो रही थी। क्रिया-काण्डों से मुड़कर जन मनोवृत्ति सन्तों की परम्परा की ओर प्रतिष्ठित हो रही थी। सुधारकों का समुदाय, सर्व धर्म समभाव की भावना, अहिंसा की प्रतिष्ठा और गुणों की आराधना, पूजा अर्चन इस समय का वैचारिक अनूठापन था। अन्य देशों की तरह भारत भी उससे कैसे अछूता रह सकता था। कबीर, नानक, मीरा तथा तुलसी ने जहाँ लोक रजन के लिये नव साहित्य का सर्जन किया वहाँ उन्होंने धार्मिक आडम्बर, कर्म काण्ड का खुलकर विरोध भी किया। इस प्रकार सामाजिक एवं धार्मिक नवचेतना का आविर्भाव हुआ। धर्म और राजनीतिक एकीकरण का जो श्रेय महात्मा गांधी को दिया जा रहा है, उसका सूत्र-पात इन्हीं सतों की साधना का सुफल है। स्थानकवासी जैन परम्परा का विस्तार और विकास इस ही काल-क्रम का उपहार है। वीरवर लोका शाह के पुण्य प्रयत्नों का ही प्रतिफल है कि जैन समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता तथा जड़ता का नाश करके उन्होंने गुण-पूजा की प्रतिष्ठा की।

लोका शाह

अष्टोत्तर पनरह में लोका आया,
दया धर्म ही सच्चा मत बतलाया।

प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार लोका शाह सन् १५०८ में प्रकट हुये। यहाँ प्रकट होने का आशय दीक्षित होने के काल-क्रम से प्रतीत होता है। वैसे धर्मप्राण लोका शाह के जन्म स्थान, समय और माता-पिता आदि के नाम के सम्बन्ध में

भिन्न-भिन्न विचारधारायें हैं, किन्तु सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार श्री लोका शाह का जन्म १४७२ की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को माना जाता है। आप अरहटवा के सेठ हेमाभाई चौवरी के सुपुत्र थे। आप की माता का नाम गंगाबाई था। सवत् १४८७ में आपका विवाह सिरोंही के प्रसिद्ध ओधवजी शाह की सुशील, विचक्षण और विदुषी पुत्री सुदर्शना के साथ हुआ। सिरोंही और चन्द्रावती इन दोनों राज्यों के मध्य में युद्धजन्य स्थिति के कारण अराजकता तथा व्यापारिक अस्त-व्यस्तता होने के कारण वे अहमदाबाद चले गये। अहमदाबाद में आपने रत्न व्यवसाय प्रारम्भ किया। थोड़े ही समय में आपने अपने श्रम और दूरदर्शिता में उक्त व्यवसाय में अच्छी प्रगति और ख्याति अर्जित की। अहमदाबाद के तत्कालीन सम्राट् मुहम्मद ने श्री लोका शाह की कार्यकुशलता और विवेकशीलता से प्रभावित हो इन्हें खजाची बना लिया। किन्तु कुछ समय उपरान्त पिता-पुत्र के पारस्परिक मत-भेद से पीड़ित हो राजकीय सेवा से मुक्ति ले ली। पुत्र द्वारा पिता को विप देकर राज्य प्राप्त करने की घटना ने श्री लोका शाह को संसार की स्वार्थपरता और क्षणभंगुरता ने झकझोर डाला। वे संसार में विरक्त हो जीवन की दूसरी दिशा की ओर उन्मुख हुये।

लोका शाह प्रारम्भ से ही तत्त्व शोधक थे। शास्त्रों के गहन अध्ययन और भगवान् महावीर के अरूपणाओं का रहस्य भी समझने लगे थे। उनके ज्ञानचक्षु खुलने लगे। सध-और समाज में व्याप्त शिथिलतायें और आगमों में वर्णित आचरण का अभाव उन्हें दृष्टिगत होने लगा। यह देखकर आपको बड़ा आघात पहुँचा तथा आपने समाज के समक्ष सत्य को प्रकट करने का संकल्प लिया। तप, त्याग, -सयम और साधना द्वारा आत्म-शुद्धि के शाश्वत सत्य को उद्घोषित किया। उन्होंने दृढ-संकल्प करके शास्त्रीय उपदेश देना प्रारम्भ किया। तत्कालीन और विरोध और विषाक्त वातावरण में भी श्री लोका शाह ने सत्य का प्रचार तथा प्रसार किया। पुराने थोथे बाह्याङ्गियों से लोग तिलमिला उठे थे। आत्मार्थियों की आन्तरिक कामना थी कि शुद्ध सयम मात्र की विजय वैजयन्ती पुनः फहराई जावे। इस प्रकार लोका शाह की विचारधारा का हृदय से स्वागत किया गया।

सवत् १६३६ में तपागच्छीय यति श्री कान्तिविजयजी के लेखानुसार लोका शाह ने सन् १५०६ में सुमति विजय जी से दीक्षा ग्रहण की।

लोका शाह के उपदेशों से साम्राट् के आचरक जाग्रत हो गये। सेठ लखमसी आणाजी, नूनजी आदि धर्मपरायण लोगों ने त्याग की ध्वजा फहराई और थोड़े ही समय में सैकड़ों व्यक्ति आत्मार्थी साधक बन गये।

शुद्धलावद्ध इतिहास के अभाव में आज समग्र जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। फिर भी इतना तो द्रष्टव्य है कि लोकागच्छ के साधु और साध्वियों ने

योहे ममय मे हौ अपने विचारो के प्रसार और विस्तार मे कल्पनातीत सफलता प्राप्त की। पारस्परिक विचार-भेद तथा मान सम्मान की भावना की आकांक्षा तथो महत्व की स्पृहा के कारण उक्त चेतना अधिक काल तक अपने प्रारम्भिक स्वरूप में नहीं रहे सकी। लौका शाह के एक सौ वर्षों के उपरान्त लौका गच्छ भेद-विभेद मे विभक्त हो गया। मुख्य रूप से तीन शाखायें इस परम्परा के प्रतिरूप बनी —

(१) गुजराती लौकाशाह, (२) नागरी लौका शाह, (३) लाहोरी उतरावी लौकाशाह।

जीवाजी ऋषि का क्षेत्र मुख्यतया गुजरात रहा। अत उनकी पाट-परम्परा गुजराती लौकाशाह के नाम से विख्यात हुई। जीवाजी ऋषि के कई शिष्य थे। उनमे से संवत् १६१३ मे श्री वीर सिंह जी को बडौदा मे पट्टधर की पदवी दी गई। दूसरी ओर बालापुर मे कुवर जी ऋषि को पूज्य पद प्रदान किया गया। ये दो शाखायें मोटी पक्ष तथा नानी पक्ष के नाम से भी सम्बोधित की जाती हैं।

लौक गच्छ के दसवें पाट पर वस्रांगजी यति हुये। उनकी गाँदी सूरत मे थी। चारित्र्य बल क्षीण होने तथा क्रिया मे शिथिलता आने के कारण परिग्रह का प्रादुर्भाव होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पूज्य लौका शाह द्वारा प्रज्वलित धर्म शिखा पुनः मन्द होने लगी। तब कुछ आत्मार्थी पुरुषो ने क्रिया उद्धार के द्वारा पुनः उस मलिनता और शैथिल्य को दूर करने का अभिग्रह लिया। उक्त क्रियोद्धारक मन्त्र मे श्री जीवराज जी, धर्म सिंह जी, पूज्य लवजी ऋषि, धर्मदास जी तथा हरिदास जी के नाम आज भी बडे सम्मान के साथ लिये जाते हैं।

पूज्य श्री जीवराजजी महाराज सा०

पट्टावली के अनुसार जीवाजी और जीवराज नाम के दो महा संत हुये हैं। जीवराज जी महाराज की "जैन स्तुति पदावली" के अनुसार आपका काल-क्रम १७वीं शताब्दी का पश्चिमांश माना जाता है तथा कुछ विचारक आप का जन्म श्रावण शुक्ला १४, स १५८१ के समीप मानते हैं। हमे इस गहराई मे नहीं जाना। उन्होंने श्रीगंभी के विषय मे लौका शाह की बात का समर्थन किया। उन आचार्य श्री से सम्बन्धित ५ शाखाएँ आज भी विद्यमान हैं—

- (१) पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज का सम्प्रदाय
- (२) पूज्य श्री नानकराम जी महाराज का सम्प्रदाय
- (३) पूज्य श्री स्वामीदास जी महाराज का सम्प्रदाय
- (४) पूज्य श्री शीतलदास जी महाराज का सम्प्रदाय
- (५) पूज्य श्री नाथलाल जी महाराज का सम्प्रदाय

लौका गच्छ के श्री पूज्य शिव जी म० के समय में धर्म मिह जी नाम के प्रसिद्ध व्याख्याता, विचारक तथा चिन्तक साधक हुए। आपने शास्त्रों पर टट्टा अकित कर उन्होंने समाज का सर्वाधिक उपकार किया। आप इतने विलक्षण बुद्धि के त्रियानिष्ठ साधक थे कि १०००२ श्लोकों को १ दिन में कण्ठाग्र कर लिया। पार्श्वचन्द्राचार्य के तुल्य आपने भी शास्त्रों पर बाल बोध अर्थ के टट्टे किये। आप द्वारा २७ सूत्रों पर टट्टे किये जाने का उल्लेख है (जैन आचार्य चरितावली पृष्ठ स० १३७)।

पूज्य लवजी ऋषि

सत्रहवीं शताब्दी में आप का जन्म सूरत के प्रसिद्ध श्रावक श्री वीर जी के यहां फूला बाई की कोख से हुआ। लव जी ऋषि के दीक्षा समय के बारे में विविध विचारधारों प्रचलित हैं किन्तु इतिहास के आधार पर संवत् १६६२ आपका दीक्षा-काल माना जाता है।

आपके सम्प्रदाय चार शाखाओं में विद्यमान हैं।—

(१) हरदाम जी के पदमुसारी पूज्य श्री अमरसिंह जी म० सा० का समुदाय।

(२) पूज्य श्री कान जी ऋषि का समुदाय।

(३) पूज्य श्री तारा ऋषि जी म० सा० का समुदाय

(४) पूज्य श्री राम रतन जी।

इनकी आचार्य परम्परा क्रम से बताई जाती है।

प्रथम समुदाय

(१) पूज्य श्री लवजी ऋषि

(२) पूज्य श्री सोमजी ऋषि

(३) पूज्य हरिदास जी

(४) पूज्य श्री वृन्दावन जी

(५) पूज्य भगवानदास जी

(६) पूज्य श्री मलूकचंद जी

(७) पूज्य श्री महासिंह जी

(८) पूज्य श्री कुशलचंदजी

(९) पूज्य श्री छजमल जी

(१०) पूज्य-रामलाल जी

(११) पूज्य श्री अमरसिंह जी

(१२) पूज्य रामवक्स जी

(१३) पूज्य श्री मोतीराम जी

(१४) पूज्य श्री सोहनलाल जी

(१५) पूज्य श्री काशीराम जी

(१६) पूज्य श्री आत्माराम जी म०

द्वितीय समुदाय

(१) पूज्य लवजी ऋषि

(२) पूज्य श्री सोमजी ऋषि

(३) पूज्य कान जी ऋषि

(४) पूज्य ताराचंद जी

(५) पूज्य काला जी ऋषि	(६) मुनि श्री दौलत
(६) पूज्य वक्सु ऋषि	(१०) पूज्य श्री अमोलख जी
(७) पूज्य घन्नाजी	(११) देव जी ऋषि म०
(८) पूज्य तिलोक ऋषि	(१२) पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी म०

तीसरे समुदाय की आचार्य परम्परा मे १३ पाट पर श्री छगनलाल जी महाराज सा० जो खम्भात्त समुदाय के नाम से गुजरात मे विख्यात हैं ।

चौथे समुदाय मे रामरतन जी महाराज की सम्प्रदाय है जो मालवा मे हैं ।

धर्मोद्धारक श्री हरजी महाराज

श्री हरजी महाराज कुवर जी के गच्छ से निकल कर धर्मोद्धार करने वाले ६ महापुरुषो मे से एक हैं जिनका समय १६८६ के उपरान्त होना प्रतीत होता है । हर जी महाराज से भी कुछ मुख्य शाखाए प्रकट हुई, जो कोटा हैं । और पूज्य श्री हुक्मचन्द जी महाराज की समुदाय के नाम से परिचित हैं ।

कोटा समुदाय आचार्य परम्परा—इस समुदाय के १३वें पाट पर पूज्य श्री गणेशमलजी महाराज साहब खारीवाले—

इसी की दूसरी शाखा मे १३वें पट्टधर श्री हरकचन्दजी महाराज साहब—आज कोई साधक नहीं हैं ।

द्वितीय शाखा पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म० साहब

आचार्य परम्परा —

(१) पूज्य श्री हरजी ऋषि	(६) पूज्य शिवलालजी
(२) „ श्री गोदाजी महाराज साहब	(१०) „ उदयसागरजी
(३) „ फरसुरामजी	(११) „ चौथमलजी
(४) „ लोकमलजी	(१२) श्री लालजी
(५) „ मायारामजी	(१३) जवाहरलालजी
(६) „ दौलतरामजी	(१४) श्री गणेशीलालजी
(७) „ लालचन्दजी	(१५) नानालालजी
(८) „ हुक्मीचन्दजी जिनके नाम	
से सम्प्रदाय चलता है ।	

(व)

(१२) पूज्य श्री लालजी महाराज साहब

(१३) पूज्य मन्नालालजी

(१४) खूबचन्दजी

(१५) छगनलालजी । वर्तमान में स्थिति २, किस्तूरचन्दजी

पंचम धर्मोद्धारक श्री धर्मदासजी महाराज

आपका जन्म अहमदाबाद के समीप सरखेज में हुआ था । आपका जन्म काल १७०१ विक्रमी मोना जाता है । आपाढ शुक्ला ५ सवत् १७५६ को ८ दिन के सथारे के पश्चात् स्वर्गवासी हो गये । आपके वार्डम समुदाय के नामक मुनि ।

समुदाय

(१) लोमड़ी (२) जोडल (३) वरवाला (४) वोराद

(५) सायला (६) कच्छ ।

पूज्य श्री धन्नाजी महाराज के शिष्यों में श्री वन्नाजी महाराज जी प्रमुख और प्रधान थे । आपका जन्म मारवाड के सोचोर ग्राम में सवत् १७२७ में हुआ था । आपके पिता श्री मूथा दादा एक धर्मनिष्ठ श्रावक थे । आपने सवत् १७२७ में धर्मदासजी महाराज के मान्निष्य में भगवती दीक्षा ली । आप बड़े प्रखर बुद्धि के तत्त्वज्ञानी तपस्वी, विचारक और चिन्तक साधक थे । आपके प्रमुख शिष्य मूधरजी महाराज एक प्रभावशाली आचार्य्य थे, जिनके नाम पर यह परम्परा आज भी विद्यमान है—

(१) पूज्य श्री धन्नाजी महाराज साहव

(२) „ श्री मूधरजी „ „

(३) „ श्री रघुनाथजी „ „

(४) „ श्री टोडरमलजी „ „

(५) „ दीपचन्दजी „ „

(६) „ भैरोदासजी „ „

(७) „ श्री जेतसोजी „ „

(८) „ श्री फौजमलजी „ „

(९) „ श्री सन्तोष चन्दजी „ „

(१०) „ श्री मोतीलालजी

(११) „ श्री रूपचन्दजी

उपशाखायें :

चौथे पूज्य श्री टोडरमलजी महाराज के द्वितीय शिष्य इन्द्रमलजी के बाद दूसरे पाट से दो प्रतिशाखायें निकली, जिनमें महान् तपस्वी साधक श्री मानमलजी और बुधमलजी हुए । बुधमलजी महाराज साहव के शिष्य मरुधर केसरी मिश्रीमलजी महाराज साहव हैं ।

पूज्य श्री जैतसीजी महाराज की परम्परा

इस परम्परा में उम्मेदमलजी महाराज साहब सुलतानमलजी महाराज साहब चतुर्भुज जी महाराज साहब हुए हैं ।

पूज्य श्री जयमल्लजी महाराज की समुदाय की आचार्य परम्परा

(१) पूज्य जयमल्लजी महाराज	(२) पूज्य रायचन्दजी महाराज
(३) „ आसकरणीजी „	(४) „ सवलदासजी „
(५) „ हीराचन्दजी „	(६) „ कस्तूरचन्दजी „
(७) „ श्री भीकमजी „	(८) „ श्री कानमलजी „

पूज्य कानमलजी महाराज के पश्चात् वर्षों तक आचार्य पद रिक्त रहा । उस समय पूज्य श्री जोरावरमलजी महाराज साहब के शिष्य श्री हजारीमलजी महाराज साहब और श्री नथमलजी महाराज के चौथमलजी महाराज साहब तथा मगनमलजी महाराज साहब के श्री रावतमलजी महाराज तीन सघ की कार्य व्यवस्था का संचालन निर्वाह करते थे । कालान्तर में पूज्य श्री हजारीमलजी महाराज साहब के प्रमुख शिष्य प० श्री मिश्रीमलजी मधुकर आचार्य पद पर आसीन हुए । सन् २००६ के सादडी के अखिल भारतीय स्थानकवासी मुनियों के वृहद् सम्मेलन में श्री सघ का विलय होने के उपरान्त मुनि श्री ने आचार्य पद का परित्याग करके अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया । आज सघ की व्यवस्था की देख-रेख मुनि श्री ब्रजलालजी महाराज साहब तथा जीतमलजी महाराज कर रहे हैं ।

पूज्य श्री कुशलजी महाराज की समुदाय श्री रतनचन्द्रजी महाराज की आचार्य परम्परा

- (१) पूज्य पाद श्री कुशलजी महाराज साहब
- (२) „ श्री गुमानचन्दजी महाराज साहब
- (३) „ श्री दुर्गादासजी
- (४) „ आचार्य श्री रतनचन्द्रजी महाराज एक महान् सत और क्रिया उद्धारक महा मानव थे—आपके नाम पर समुदाय प्रारम्भ हुआ ।
- (५) „ श्री हमीरमलजी महाराज साहब
- (६) „ श्री कजोडीमलजी महाराज साहब
- (७) „ श्री विनयचन्द्रजी महाराज साहब
- (८) „ श्री शोभाचन्दजी महाराज साहब
- (९) „ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब

पूज्य श्री चोथमलजी महाराज साहव

- (१) पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज साहव
- (२) „ श्री दीपचन्द्रजी
- (३) „ श्री भैरवदासजी
- (४) „ श्री चोथमलजी (आपके नाम से सम्प्रदाय प्रचलित है)

श्री छोटा पृथ्वीराजजी महाराज की समुदाय : इस सम्प्रदाय में अब तक १३२ आचार्य हो चुके हैं आज भी श्री अम्बालालजी महाराज साहव इसी समुदाय की प्राण प्रतिष्ठा में सलग्न हैं ।

श्री मनोहर दास जी महाराज की समुदाय

- (१) पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज
- (२) मनोहरदासजी
- (३) भागचन्द्रजी
- (४) श्री शीलारामजी
- (५) पूज्य श्री रामदयालजी, श्री लूणकरणजी, रामसुखदासजी, ल्यालीरामजी, मंगलसैनजी, मोतीरामजी, पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी और कवि श्री उपाध्याय अमरचन्द्रजी महाराज साहव ।

कवि श्री आज ममग्र जैन मंत्रालय में महान् राष्ट्र संत, चिन्तक, विचिन्तक तथा आगम साहित्य के प्रगाढ पंडित हैं—काव्यकार, साहित्यकार तथा समीक्षक तीनों ही रूपों में आप साहित्य की विविध विधाओं का सृजन कर रहे हैं ।

श्रीरामचन्द्रजी महाराज की समुदाय

चरित्र नायक श्रीरामचन्द्रजी गोमाइजी के शिष्य थे । आप प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री धर्मदास से प्रभावित होकर जीवन के सौरभमय वसन्त में २७ वर्ष की आयु में सन् १७५४ में इतिहास प्रसिद्ध नगरी वार में दीक्षा ग्रहण की । आप तत्त्व-वेत्ता और आगम साहित्य के प्रगाढ पंडित थे । आपकी आचार्य परम्परा निम्न प्रकार है :—

- (१) पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज साहव
- (२) „ श्री रामचन्द्रजी महाराज साहव
- (३) „ श्री भागचन्द्रजी महाराज साहव
- (४) श्री जसराजजी महाराज साहव
- (५) श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज साहव

- (६) श्री अमरचन्द्रजी महाराज साहव बड़े
- (७) श्री अमरचदजी छोटे
- (८) श्री केशवजी
- (९) भोखमसिंहजी
- (१०) श्री नन्दलालजी
- (११) श्री माधव मुनि जी
- (१२) श्री चम्पालालजी
- (१३) श्री वयोवृद्ध श्री ताराचन्द्रजी महाराज साहव
- (१४) श्री किशनलालजी

वर्तमान में मधुर व्याख्याता, प्रभावशाली प्रवचनकार पूज्य श्री सोभागमलजी महाराज साहव इस समुदाय की कीर्ति को मुर्दा सर्वत्र छिटक रहे हैं।

छठा समुदाय

प्रस्तुत समुदाय परम पूज्य आचार्य श्री धर्मदासजी महाराज के नाम से विख्यात है। इस समुदाय के प्रवर्तक महामुनि ताराचन्द्रजी महाराज आज भी अपनी विद्वतापूर्ण आभा से समग्र-समाज को आलोकित कर रहे हैं—इस ही समुदाय का दूसरा अग पूज्य श्री रामरतनजी महाराज की समुदाय से तथा अन्य श्री ज्ञानचन्द्रजी महाराज साहव के समुदाय के नाम से विख्यात है। जिनमें मुनि श्री मोतीलालजी, श्री रतनचन्द्रजी, श्री सिरमलजी, श्री पूरणमलजी तथा श्री इन्दुमलजी आदि बहुश्रुत सन्त हुए हैं। आज भी पंडित प्रवर बहुश्रुत श्री समर्थमलजी महाराज इस समुदाय की मान्यता के शीर्षस्थ सन्त हैं।

इस प्रकार समस्त स्थानकवासी समाज अपने अनेको सम्प्रदायो और समुदायो में विभक्त है किन्तु विभिन्नताओं में भी एकरूपता के दर्शन होते हैं जैन साहित्य के निर्माण में उनका योगदान अपने ढंग का अनूठा और आश्चर्य में डालने वाला है।

साधु मार्गियों की मान्यतायें

- (१) आरम्भ एवं आढम्बर की प्रवृत्ति का विरोध
- (२) बत्तीस आगम
- (३) सदोरक मुखवस्त्रिका
- (४) एवं उत्कट चारित्राराधना

श्री जीवनराजजी महाराज साहव ने आगमों के विषय में लौकाशाह की बातों का ही अनुशीलन किया परन्तु आवश्यक सूत्रों को प्रामाणिक मानकर ४१ आगम के स्थान पर बत्तीस आगम माने। उन्होंने मूल आगमों को ही केन्द्र

स्वीकृत किया । आज भी समग्र स्थानकवासी समाज उक्त परम्परा का अनुपालना करता है । स्थानकवासी समाज निम्नलिखित आगमों को प्रमाण भूत मानता है :-

(११) अंग सूत्र —आचाराग, सूत्र कूतोग, स्थानाग, समवायोग, व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवता) ज्ञाना धर्म कथा, उपासक दशा, अतकृत दशाग अनुत्तरोपपातक, प्रश्न व्याकरण, विपाक-सूत्रा

(१२) उपाग सूत्र —ओपाजिक अववाई, राय प्रसेणी, जीवा मिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञाप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञाप्ति, चन्द्र प्रज्ञाप्ति, निश्यावापका, कल्पवतसिका, पुस्पिका, पुष्पचूविवा वहितदशा ।

(४) मूल सूत्र —दशवे कालिक उत्तराध्ययन, नदी, अनुयोग द्वार

(४) छद सूत्र —वृहत्कल्प, व्यवहार, निशीघ, दशश्रुतस्कधु

आवश्यक सूत्र .—इन प्राचीन शास्त्रों में जैन परम्परा की दृष्टि में आचार, उपदेश, दर्शन, भूगोल, खगोल आदि का आद्योपान्त वर्णन है ।

आचार की दृष्टि से .—आचाराग, दशवैकालिक, आदि उपदेशात्मक उत्तराध्ययन आदि ।

चिन्तन की दिशा में

—श्री नेमीचन्द वेद

भगवान् महावीर को २५सौवी शताब्दी की पावन वेला में, आड़े जिन मूल्यों को महावीर ने प्रतिष्ठापित किया था उन पर थोड़ा चिन्तन करें और सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिये अपने चिन्तन को आगे बढ़ावें। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, प्रजातांत्रिक सामाजिक चेतना, शोषण-विमुक्त समाज की संरचना में आज भी भगवान् महावीर के तत्त्व-चिन्तन का उतना ही मूल्य और महत्त्व है।

भगवान् महावीर का 'जीओ और जीने दो' का पावन संदेश भारतीय संस्कृति को सतत आन्दोलित करता रहा है—आज के स्वार्थपरायण विचारों में कहा तक हम उसे स्थान दे पाये हैं—यह एक विचारणीय प्रश्न है।

मनुष्य समाज में अकेला नहीं जीता—उसके साथ उसका परिवार, समाज और सब भी होता है—वह सूखे पेड़ के सदृश निरपेक्ष और निश्चेष्ट रहकर कैसे जीवन यापन कर सकता है ? हमारे मन में पास पड़ोस की घटनाओं की प्रतिक्रिया भी होती है—अभावों से जूझता हुआ सामान्य जन आज की विपन्न परिस्थितियों में अपने धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व को कैसे निभा पा रहा है ? यह एक विचारणीय तथ्य है, जिसका समाधान करना भगवान् महावीर के प्रति सच्चा अनुराग होगा।

हमारा समस्त सामाजिक वातावरण इतना दूषित क्यों हो रहा है ? क्या हमने इस दिशा में कभी कोई मनन या चिन्तन किया है ? और यदि किया भी है तो क्या इसका निराकरण किया है ? तथा उसके पहलू के लिये हमारे प्रयास और प्रयत्न कितने फलीभूत हुये हैं ? गहराई से सोचने का कष्ट करें तो प्रतीत होगा कि जो भी निश्चित निष्कर्ष यदि हमने निकाले हैं, वे सब हमारी पसन्दगी और नापसन्दगी के नमूने हैं—परिणाम हमारे सामने है—हमारा सामाजिक ढाँचा केवल बाह्य-मात्र है। इसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं—वह जर्जर और जड़हीन है। यदि समय रहते हमने अपने कार्य कलापो पर विचार और निश्चय नहीं किया तो हम सामाजिक चेतना नहीं ला सकेंगे। चन्द सम्पन्न परिवारों के समूह को समाज की सज्ञा नहीं दी जा सकती है—वे समाज का सच्चा स्वरूप भी नहीं ब्रना सकेंगे। समाज में चेतना जानी ही होगी,

तभी हम और हमारा समाज अपने लिये, समाज के लिये, राष्ट्र के लिये धार्मिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ कवि सेरस के शब्दों का स्मरण हो आता है।

“समय कह रहा बड़े वेगसे, है यह मानवता का नारा।

जितने कम से गुजर हो सके, उतने पर³ग्रहिकार हमारा” ॥

सच तो यह है कि समाज एक-एक व्यक्ति के योगदान का प्रतिफल है। उसमें सजीवता और चेतना लानी है तो हमें अपने धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक मूल क्षेत्रों में गंभीरता से सोचकर सही समाधान ढूँढना पड़ेगा तभी हम सही अर्थ में महावीर के तत्त्व-ज्ञान के ग्रहण करने के अधिकारी होंगे। अपने को पहचानने की आवश्यकता है, सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिये नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक पहलू पर—मले ही वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक—इस परिवर्तन और परिवर्द्धन के युग में व्यापपूर्ण, युक्ति सगत समयोचित कार्य पद्धति अपनानी होगी तभी हम और हमारा समाज परिवर्तन की शृंखला में आगे बढ़ सकेंगे। यह कार्य सहज और सरल तो नहीं है—मगर समय ने जो चुनौती दी है—बिना आवेश और आवेग लाये उसे स्वीकार करना होगा—समाज की एक अवधि से चली आ रही अन्व परम्पराओं और रूढ़ियों से मन्त्रस्त मानव को आत्मसात् करके चलना पड़ेगा—अब अधिक समय तक उसे आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता—हमें समाज के प्रति अपने सम्पूर्ण दायित्व के निर्वाहन के लिये उसकी वस्तु स्थिति पर सच्चाई से सोचकर उसका समुचित हल निकालना होगा।

भगवान् महावीर निर्वाणोत्सव की पावन घड़ियों में अपने कर्तव्यों को सही अर्थ में ग्रमली जामा पहनाइये—स्वयं जीवित रहने और अन्यो को जीवित रखने की कल्पना को मूर्तरूप दीजिये—तभी हम भगवान् वीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों को स्थापित करने में सफल होंगे। सुदृढ़ बुनियादी भूमिका भी निभा पावेंगे—आइये इस भूमिका को तैयार करने तथा योजना को क्रियान्वित करने का साहस और संकल्प-शक्ति को जागृत करने का व्रत लें।

आर्थिक विषमतायें सामाजिक विषमताओं का मूलाधार होती हैं—अर्थ-व्यवस्था को ठोस बनाने पर ही सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की कल्पना की जा सकती है—धमा करें, यदि समाज आर्थिक अन्तरभेद को दूर करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये तो स्तब्ध करने वाला त्रिस्फोट होगा—जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती—उस समय हमारी मनोदिशा कैसी होगी ?

भारतीय संस्कृति की गौरवमय परम्परायें जो हमें विरासत में मिली हैं, उन पर हमारा उत्तरदायी तबका देश काल की परिस्थितियों और सामाजिक स्थिति

भगवान् महावीर के जीवन का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर नि सकोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित देहदमनरूप बहिर्मुख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामंजस्य स्थापित किया और उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार वे तप-साधना के महान् सत्कर्ता और साथ ही पुरस्कर्ता भी हुए। उनकी अनेक बहुमूल्य देनों में तप विषयक देन भी कम महत्त्व की नहीं है।

जैनागमों की तरह बौद्ध वाङ्मय में भी अनेक स्थलों पर महावीर के शिष्यों के लिये 'निगठ' के साथ 'तपस्सी' 'दिग्ध तपस्सी' विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् महावीर स्वयं कितने उग्र तपस्वी रहे होंगे। अनुत्तरोपपातिक, अन्तकृत दशा, भगवती आदि आगमों में महावीर के शिष्यों और शिष्याओं का वर्णन है। उन्होंने रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली, लघुसहनिष्कीडित, भिक्षुप्रतिमा, लघु सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आयविल वर्धमान, गुणरत्न सवत्सर, चन्द्र प्रतिमा, सलेखना आदि, महान् तप करके देह को जर्जरित बनाया था। 'तवसूरा अणगारा' अणगार तप में शुरू होते हैं, यह जैन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है। जैन श्रमण के लिए जहाँ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ उसे तपसम्पन्न भी कहा गया है।

तप जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ है। तप की उत्कृष्ट आराधना-साधना से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। सभी तीर्थंकरों ने अपने पूर्वभवों में तप की साधना की। श्रमण-भगवान् श्री महावीर के जीव ने 'नन्दन' के भव में एक लक्ष वर्ष तक निरन्तर मास खमण की तपस्या की। उन मास खमणों की संख्या ग्यारह लाख साठ हजार थी।

वैदिक संस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक माना है। योग दर्शन ने तप को क्रिया-योग में स्थान दिया है। उपनिषद्, गीता और मनुस्मृति में भी तप और स्वाध्याय पर बल दिया गया है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक संस्कृति की तप साधना में और जैन संस्कृति की तप साधना में महान् अन्तर है।

जैन-दर्शन में तप के दो प्रकार बताये हैं। बाह्य तप में शरीर सम्बन्धी सभी साधन नियम समा जाते हैं और आभ्यन्तर तप में हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारों का समावेश हो जाता है। अनशन और ध्यान दोनों का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत क्रम में किया गया है। इस क्रम में न तो केवल कष्ट सहन का विधान है और न कष्ट से पलायन कर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न ही है। साधक के लिये सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों अपेक्षित हैं। दोनों का सुमेल इस साधना क्रम में है।

पर अन्य परम्पराओं में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं है। अन्य परम्पराओं में जहाँ केवल काय क्लेश और देह-दमन को महत्त्व दिया है वहाँ जैन परम्परा ने काय-क्लेश और देह-दमन के साथ ही आभ्यन्तर तप को भी महत्त्व दिया है। जैन सस्कृति का यह वज्र आघोष रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यन्तर तप का मेल नहीं है तो वह बाह्य तप मिथ्या है। धन्य अनंगार की तरह ही तामली तापस और पूरण तापस ने उग्र तप किया था, किन्तु आभ्यन्तर तप के अभाव में उनके विपुल तप को भगवान् महावीर ने अज्ञान तप कहा है। करोड़ों वर्षों तक अज्ञान तप करने पर अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है। उतने कर्मों को ज्ञानी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है। एतदर्थ ही साधक के लिये बाह्य तप करने के पूर्व आगमों का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। बाह्य तप क्रिया योग का प्रतीक है और आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया ही मोक्ष के मार्ग हैं।

जैन सस्कृति ने तप का मुख्य उद्देश्य आत्माभ्युदय स्वीकार किया है। आचार्य जिनदास गणी महत्तर के शब्दों में, “तप वह है जो अष्ट प्रकार की कर्म ग्रन्थियों को तपाता है। उन्हें भस्म करता है। भगवान् महावीर ने तप का फल व्युदान बताया है। व्युदान का अर्थ है सचित कर्ममल को साफ कर देना।”

एक आचार्य ने तप का अर्थ ‘इच्छाओं को रोकना’ किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है जैसे मदोष-स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है वैसे ही तप से आत्मा विशुद्ध होता है। बाह्य और आभ्यन्तर तपस्याग्नि के प्रज्वलित होने पर यमी दुर्जर कर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है। उत्तराध्ययन में बताया है कि कोटि भवों के सचित कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। आचार्य श्री शाय्यभव ने बताया कि (१) इहलोक सम्बन्धी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (२) परलोक सम्बन्धी अभ्युदय के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (३) कीर्ति, वर (लोक-व्यापी यश) शब्द (लोक प्रसिद्धि) और श्लोक (स्थानीय प्रशंसा) के लिए तप नहीं करना चाहिए। निर्जरा के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए।

आचार्य अकलक देव कहते हैं—जैसे किसान को खेती से अभीष्ट धान्य के साथ-साथ पयाल भी मिलता है उसी तरह तप-क्रिया का प्रधान प्रयोजन कर्मक्षय ही है। अभ्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह आनुषंगिक है।

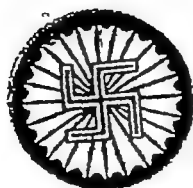
तप स्वरूपतः एक है, किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण उसे सकाय और निष्काय, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकेपणा और लौकिक ऋद्धि-सिद्धि के उद्देश्य से किए जाने वाला तप सकाय तप कहलाता है और आत्म-उत्थान के लिए या कर्म निर्जरा के लिए जो तप किया जाता है वह निष्काय तप है।

गांधीजी ने कहा है—“तप से जीवन निखरता है, मन मँजता है और काया कचनमय होती है।” काया के कचनमय हो जाने का आशय यही है कि तप से शुष्क शरीर में एक अनूठा तपस्तेज दमक उठता है। तप एक प्रकार से शुद्ध किया हुआ रसायन है। कहा जाता है कि आज के वैज्ञानिकों ने ‘वायोकेमिस्ट’ औषधियों की शोध की है। उनका मन्तव्य है कि शरीर में बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं। उन तत्त्वों में से किसी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रूग्ण होता है। बारह प्रकार के क्षार तत्त्वों से रोगों को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है। तप के जो बारह प्रकार हैं वे ‘वायो केमिस्ट’ औषधियों के समान हैं। इन तपों का शरीर के किस तत्त्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह अनुसंधान का विषय है, तथापि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके आचरण से कर्म रूपी रोग नष्ट होते हैं और आत्मा पूर्ण स्वस्थ होती है। -

तप श्रमण-संस्कृति की आत्मा है, तप और श्रमण संस्कृति के द्वैत की मान्यता को मैं मानस की सिकुड़न मानता हूँ। तप सयम की पौध का फलना-फूलना श्रमण-संस्कृति का विकास है।

धर्मनिरागिणी दीर्घतपस्विनी सुश्राविका इचरज कुवरजी लूणावत ने भगवान् महावीर के पश्चात् सुदीर्घ तपस्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतना दीर्घ तप करना वस्तुतः अनूठा है, अद्भुत है। भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में इस वहिन ने बहुत ही सुन्दर व महान् श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है।

वहिन की तपस्या के उपलक्ष में स्मारिका प्रकाशित करने का सुन्दर आयोजन कर तप का जो अनुमोदन किया जा रहा है वह स्तुत्य है।

महामानव महावीर

पाकर किसकी चमक चन्द्रमा चमक रहा है ?

किसकी लेकर दीप्ति दिवाकर दमक रहा है ?

किसका सीरभ व्याप्त सुमन-गण मे है प्यारा ?

किसकी आभा से आलोकित है जग सारा ?

अभिशापो के बीच कौन वरदान बना था ?

कौन प्रलय मे प्राण बना था, प्राण बना था ?

कौन महामानव था जो 'भू-पर था आया' ?

किसने मानवता का जग को मूल्य बताया ?

अवगणितों को किसने अपने गले लगाया ?

समता का संगीत सुखद था किसने गाया ?

संयम की साकार मूर्ति किसने दिखलाई ?

तपस्तेज की महिमा थी किसने बतलाई ?

महावीर जय ! जगद्वन्द्य त्रिशला के नन्दन !

ज्ञातपुत्र ! केसरी-अक ! जन-जन-मन-रंजन !

जय वर्द्धमान ! जिनदेव ! लोक के अनुपम आता !

हे सन्मार्ग-प्रदीप ! विश्व के भाग्यविधाता !

जैन संस्कृति और तप

(महासती श्री कौशल्याजी म० सा०)

संस्कृति का स्रोत ऐसे सरिता प्रवाह तुल्य है जो अपने प्रभव स्थान से अन्त तक अनेको छोटे बड़े जल स्रोतों से परिवर्द्धित और परिवर्तित होकर अन्य दूसरे समिश्रणों से युक्त होता रहता है तथा रूप रस, गन्ध और स्वाद में भी परिवर्तन प्राप्त करता है। जैन संस्कृति भी इस सामान्य सिद्धान्त का अपवाद नहीं है। इस संस्कृति के आविर्भावक कौन थे और यह किस स्वरूप में उद्भूत हुई? यह एक कठिन समस्या है जिसका समाधान सम्भव नहीं। पुरातन प्रवाह का जैसा भी स्रोत प्रस्तुत है, उसके सहारे जैन संस्कृति के स्वरूप को पहचाना जाता है।

अन्य संस्कृतियों के समान जैन संस्कृति के भी दो रूप हैं। पहला बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य रूप वह है जिसे उस संस्कृति के अतिरिक्त अन्य सामान्य जन भी अपनी इन्द्रियों से जान सकते हैं। आन्तर स्वरूप का 'आकेलन' तो एक मात्र उस ही को होता है जो उसे अपने जीवन में आत्मसात् करता है। आन्तर संस्कृति-मय जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन-व्यवहारों, तथा निकट के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से वे किसी भी आन्तर रूप का संस्कृति की अनुभूति कर सकते हैं। संस्कृति का क्षेत्र इतना विशाल और व्यापक होता है कि उसे देश, काल, जाति, सम्प्रदाय भाषा और भावों की सीमा में नहीं बाधा जा सकता है।

जैन संस्कृति की आत्मा उसका निर्वर्तक धर्म है। पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति कराने वाला निर्वर्तक कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविध ताने-बाने को गंहराई से देखें तो आपको दृष्टिगत होगा कि भारतीय आत्मवादी दर्शनों में कर्म-काण्डी त्रिमासक के अतिरिक्त सभी निर्वर्तक धर्मवादी हैं।

आदि काल से जो धीरे-धीरे निर्वर्तक धर्म के अग्र प्रति अग्र रूप में आचार संहिता विकसित हुई वह निम्न प्रकार है —

(१) आत्म शुद्धि जीवन का मुख्य ध्येय है।

(२) मोह, अविद्या, तज्जन्य तृष्णा का मूलोच्छेद उद्देश्य प्राप्ति में अनिवार्य है।

(३) उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शारीरिक, मासिक, वाचिक विविध तपस्याओं का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग का अनुसरण करना पच महाव्रतों का अनुष्ठान करना ।

(४) मद्यमास आदि का यावज्जीवन निषेध ।

भगवान् महावीर ऐसे ही सम्प्रदाय के नेता बने । आप से पूर्व २३वें भगवान् पार्श्वनाथ हो चुके थे । आज जैन शब्द का आशय भगवान् महावीर द्वारा पोषित सम्प्रदाय के त्यागी, गृहस्थी, श्रावक सब ही का बोध होता है इसके लिये पहले निर्ग्रन्थ और समणोवासग आदि व्यवहृत होते थे ।

संस्कृति का ध्येय मानव मात्र का कल्याण है । यह ध्येय तभी वह पूरा कर सकता है जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की प्रगति और विकास की ओर उन्मुख हो । संस्कृति का वाह्य स्वरूप केवल उत्थान के समय ही प्रस्फुटित होता है—उस ही समय वह चित्ताकर्षक स्रोत होता है, परन्तु संस्कृति के हृदय की बात ही निराली है । संकट काल हो अथवा विकास की चरम सीमा हो, उसकी आवश्यकता तो सदा सर्वदा समान ही बनी रहती है । कोई भी संस्कृति केवल अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास की रोचक गाथाओं और विरुदावली पर जीवित रहने की आशा नहीं कर सकती, जब तक उसका भविष्य निर्माण में योग न हो । इसका समस्त आचार-विचार मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा पर अवस्थित है ।

अमरु धर्म के मूल प्रवर्तक कौन-कौन थे, वे कहा और कब हुए, इसका यथार्थ और पूरा इतिहास अज्ञात है । पर हम उपलब्ध साहित्य के आधार पर इतना कहने की स्थिति में हैं कि नाभि पुत्र ऋषभ तथा आदि विद्वान् कपिल साम्य धर्म के अवलम्बक थे । ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषभ का उल्लेख उग्रतपस्वी के रूप में है सही, पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा जैन परम्परा में ही है जब कि कपिल का ऋषि रूप से निर्देश जैन कथा साहित्य में विद्यमान है फिर भी उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा साख्य परम्परा में तथा साख्यमूलक पुराणों में है । ऋषभ और कपिल आदि द्वारा जिस आलोच्य भावना की ओर तन्मूलक अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जमी थी उस भावना और उस धर्म की पोषक अनेक शाखा-प्रशाखाएँ थीं, जिनमें कोई वाह्य तप पर तो कोई ध्यान पर, तो कोई चित्तशुद्धि पर अधिक भार देती थी, पर साम्य या क्षमता सबका समान लक्ष्य था ।

जिस शाखा ने साम्य सिद्धि-मूलक अहिंसा को सिद्ध करने के लिए अपरिग्रह पर अधिक बल दिया और उसी ने परिग्रह वचन के त्याग पर अधिक जोर दिया तथा कहा कि जब तक परिवार एवं परिग्रह का वचन हो, पूर्ण अहिंसा या पूर्ण साम्य

सिद्ध नहीं हो सकता, श्रमण धर्म की वही शाखा निर्ग्रन्थ नाम से विख्यात हुई । इसके प्रधान प्रवर्तक नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ ही जान पड़ते हैं ।

अहिंसा की भावना के साथ-साथ त्याग और तप की भावना अनिवार्य रूप से निर्ग्रन्थ धर्म में ग्रथित तो हो ही गई, किन्तु माधक के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाह्य तप और बाह्य त्याग पर अधिक बल देने से क्या आत्म शुद्धि सम्भव है ? इसी प्रश्न के उत्तर में यह विचार भी फलित हुआ कि क्या राग द्वेष आदि मलिन वृत्तियों पर विजय पाना भी मुख्य साध्य है । इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा तप या त्याग से नहीं, वह अहिंसा, तप और त्याग कैसा ही क्यों न हो, आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है । इस ही विचार के प्रवर्तक 'जिन' कहलाने लगे । ऐसे जिन अनेक हुये, परन्तु जिन कथित जैन धर्म कहने से मुख्यतया महावीर के धर्म का ही बोध होता है जो राग द्वेष की विजय पर ही प्रधानतया बल देता है । धर्म विकास का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय में आने वाली नूतन धर्म की अवस्थाओं में उस-उस धर्म की पुरानी अवरोधी अवस्थाओं का समावेश अवश्य रहता है । यही कारण है कि जिन धर्म निर्ग्रन्थ धर्म भी है और श्रमण धर्म भी है ।

जैन श्रुत रूप से विख्यात द्वादशांगो या चतुर्दश पूर्व में सोमाइये सामायिक का स्थान शीर्षस्थ है—यही आचारांग सूत्र है । जैसे ब्राह्मण परम्परा में सन्ध्या एक आवश्यक कर्म है वैसे ही जैन परम्परा में गृहस्थ और त्यागी सब के लिए समान रूप से छः आवश्यक कर्म बताये हैं ।

जैन परम्परा में साम्य दृष्टि पर अधिक बल दिया गया है । साम्य दृष्टि को ब्राह्मण परम्परा में लब्धप्रतिष्ठ ब्रह्म कह कर साम्य दृष्टि पोषक समस्त आचार विचार को ब्रह्मचर्य, वेम्भचेराई कहा है । धम्मपद और शान्ति पर्व की तरह जैन धर्म में भी धारण करने वाले श्रमण ब्राह्मण कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच का अन्तर मिटाने की चेष्टा की गयी है, यही जैनियों का अनेकान्त महामन्त्र है ।

हिंसा से निवृत्त होना अहिंसा है—इसी प्रश्न के समाधान के लिये जैन धर्म में चार विद्यायें फलित हुई हैं—आत्म विद्या, कर्म विद्या, चारित्र्य विद्या और लोक-विद्या । इस प्रकार अहिंसा, अनेकान्त और तन्मूलक विद्यायें जैन धर्म की प्राण-प्रतिष्ठा है ।

गणतंत्र भारत की पुरानी घरोहर है । अगर हम में अन्याय मात्र का सामना करने का नैतिक बल विद्यमान है तथा निस्सार मतभेदों एवं स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र, समाज और गण धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने की क्षमता आ जाय तो किस की सामर्थ्य है, जो हमें अपने पूर्वजों की सम्पदा के अधिकार और

उपभोग से वंचित कर सके ? गए धर्म में जो असीम शक्ति निहित है, उसका अगर हम उपयोग करना सीखें अथवा जीवन में उसे उतारें तो जैन धर्म विश्व में दिवाकर की तरह चमक उठे। जैन युग में नवलिच्छी और नवमल्ली जाति के अठारहगण राज्यों का गणतंत्र इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित है।

तप

श्रमण संस्कृति जैन संस्कृति का पर्याय है। यह तप प्रधान संस्कृति है। तप जैन दर्शन का प्राण तत्त्व है। प्राचीन आगमों में तपस्वी को श्रमण कहकर परिभाषित किया है। श्रमण अर्थात् साधु, इसके तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं—श्रमण, समण और शमण—श्रमण श्रम धातु से निष्पन्न है। श्रम का अर्थ परिश्रम है।

आम्यन्तीति श्रमणा, तपस्यन्तीत्यर्थ का आशय तपस्या, खिन्न, क्षीण है तो व्यक्ति स्वयं के श्रम से अपनी आत्मा का उत्कर्ष करता है, श्रमण कहलाता है। आचार्य शीलोक ने भी श्रमण शब्द की विवेचना निम्न प्रकार से की है—

‘आम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण’ अर्थात् उसका जीवन तपोमय है जो सतत श्रम और तप में आप्लावित है—पीड़ा, कष्ट और दुःख सहन करते हुये काय-क्लेश से अपनी आत्मा को विकासोन्मुख बनाता है वह श्रमण कहा जाता है। इस प्रकार तप जैन संस्कृति और दर्शन का प्राण तत्त्व है। तप जीवन उत्कर्ष का प्रशस्त पथ है।

जैन धर्म में तप का वही स्थान है, जैसा देह में हृदय का। जैन साधनों का मूल अंग तप के अमृत से आप्लावित है। तप आध्यात्मिक साधना का प्राण वायु है।

जैन दर्शन में आत्मा की उच्चता तथा नीचता का मापदण्ड स्वर्ग अथवा नर्क को नहीं माना है, वह शुद्धि को स्वीकारता है—जैन आचार्यों ने आत्मा की निर्मलता, पावनता और शुद्धता को जीवन का मूलधार कहा है—जब तक आत्मा में पवित्रता नहीं आती वह विकार मुक्त नहीं होता, उसे सत्य के दर्शन नहीं होते—जब तक वह कर्म रूपी मल के लेप से मुक्त नहीं है तब तक उसे उपयोग नहीं आता—तैरना नहीं आता—निशिवासर डुबकिया लगाता रहता है तथा डूबने की तैयारी करता रहता है। हमारा प्रयोग जब शुभ और अशुभ से अलग होकर शुद्ध चिदानन्द की ओर उन्मुख होता है तब वह पुनीत बनता है—तप उस चिदानन्द की ओर अग्रसर करने वाला मूल तत्त्व है—ससार दिशा से वीतराग की ओर ले जाने वाली नौकाएँ—इस अर्थ में तप वह साधना है जो मानव को आत्मिक भावों की ओर ले जाने वाली गति है, प्रकृति है और प्रवृत्ति है।

श्रमण संस्कृति में तप साधना अन्य संस्कृतियों से सर्वथा भिन्न और, कटका-

योगदान सराहनीय रहा है। महाविद्यालय के इतिहास में आपका तथा श्री श्रीचन्दजी गोलेछा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जावेगा।

किसी भी संस्था और संगठन की प्रगति तथा विकास उस संस्था के कार्य-कर्ताओं तथा कर्मचारियों की निष्ठा, कार्यतत्परता श्रमशीलता का प्रतिबिम्ब होता है। एस० एस० जैन सुबोध उ० मा० विद्यालय ऐसे ही व्यक्तियों पर गर्व करता है। एक और प्रबन्ध-समिति के माननीय सदस्यों का उदार दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, कार्यक्षमता की प्रधानता है, दूसरी ओर उस संस्था के कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता भी प्रमुख तत्त्व माना जाता है। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में यहां के छात्र मेरिट लिस्ट में आते रहे हैं, जो इसके प्रबल प्रमाण हैं। मेवा निवृत्त प्राचार्य श्री बालचन्द्र वैद्य की गत ३७ वर्ष की सेवायें इस संस्था को एक अर्थ में वरदान सिद्ध हुई हैं। आपने प्रधानाध्यापक तथा प्राचार्य दोनों पदों पर कार्य करते हुये जिस योग्यता कार्यक्षमता व निष्ठा का परिचय दिया है, वह सर्वथा आपकी कीर्ति को अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ है। आज भी वर्तमान प्राचार्य श्री नथमल गोलेछा संस्था के सुदृढ सबल सिद्ध हो रहे हैं। आप को जो पद विरासत में मिला है, वह निस्सन्देह आपकी कीर्ति कौमुदी का प्रकाशमान नक्षत्र है। इतिहास की पुनरावृत्ति है।

••

श्री अमर जैन मेडिकल सोसाइटी

लगभग १९६० की घटना है। लगता है, कल की सी बात हो। चातुर्मास था—प्राचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा० के संसर्ग से 'पयुष्ण-पर्व' बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाये जा रहे थे—धर्म की प्रभावना सर्वत्र व्याप्त थी, सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की चर्चा बहुत हो चुकी थी, फिर भी चर्चा को किनारा कहा था ? सबसे मूल प्रश्न तो यह है कि उस ज्ञान को दिनचर्या में ढालें, तभी यह ससारी जीवन बन्धनों से मुक्त हो सकता है—यही ऊहापोह होते-होते सवत्सरी समाप्त हो गई। प्राचार्य श्री के गुरुभाई आत्मार्या श्री अमरचन्दजी महाराज भी जयपुर में विद्यमान थे। कुछ दिनों से उनका शरीर शिथिल होता जा रहा था। चातुर्मास के दौरान उनका स्वास्थ्य नितान्त गिर पड़ा। उनके जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा था। उनकी भौतिक लीला ने जयपुर के स्थानकवासी समाज को एक नया-मोड़ दिया। समाज के कतिपय उदारमना मानव उनकी स्मृति को स्थायित्व देने की दिशा में किसी उधेड़बुन में थे। उन्होंने स्मृति को मूर्त रूप देने के लिये श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का गठन किया। इस सम्पूर्ण कार्य में

स्व० श्री स्वल्पचन्द चोरडिया व श्री सागरमलजी डागा का योगदान इस संस्थान के लिये वरदान सिद्ध हुआ है । सोसाइटी उनकी सेवाओं से उपकृत है ।

सोसाइटी का प्रमुख और प्रधान उद्देश्य, बिना किसी जाति, समाज, वर्ण और लिंग भेद के मानव मात्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देना है । चिकित्सा की समीचीन व्यवस्था इस सोसाइटी का ध्येय है । भारत के इतिहास-प्रसिद्ध व राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर के अपने अनूठे आकर्षण हैं । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भी उन आकर्षणों के अंचल में अंकुरित एक अनुपम व नूतन उपलब्धि है ।

जैन धर्म, ज्ञान और क्रिया के समन्वय का मार्ग है । ज्ञान में जीवन में स्वर्णिम प्रभात का उदय होता है, विवेक का दीप प्रज्ज्वलित होता है और साधना का पथ प्रशस्त होता है । क्रिया से जीवन को गति मिलती है तथा ज्ञान का विवर्द्धन होता है । जैन सन्त इस ही भावना और प्रेरणा के पोषक होते हैं । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का कथानक इस ही साधना से उपकृत है ।

आज इस सोसाइटी के अन्तर्गत, श्री अमर जैन चिकित्सालय, परीक्षण प्रयोगशाला, एक्स-रे केन्द्र तथा टीके लगाने की व्यवस्था गतिमान है । अमर-भवन चल रहा है नर्सिंग होम इसकी भावी योजना है, जिसकी आज बड़ी माँग है ।

सोसाइटी ने अपनी भावी योजनाओं तथा लक्ष्य को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से श्री सवाई मानसिंह हाइवे में स्थित हवेली तिवाडियान का क्रय १९६४ में किया था । संस्थान के सदस्यों के अटूट उत्साह, लगन तथा निष्ठा के फलस्वरूप नये भवन का आशिक भाग बनकर तैयार हो गया है और अब नवीन योजना का क्रियान्वन उसी में हो रहा है-

सेवा के कार्य में कभी कोई अभाव, अभाव नहीं रहता । सेवा भावी व्यक्तियों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण दिशादर्शन से संस्था अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ होगी, ऐसी हमारी मान्यता है । नेक इरादे कभी अधूरे नहीं रहते । जन-जन का सहयोग संस्था का मंत्र है और उन्हीं के योग में यह अंकुरित पुष्पित और पल्लवित हो रही है ।

जीव दया और कवूतर खाना

ब्रिटिश कालीन भारत का जमाना था। आगरे में आये दिन हजारों कवूतरो का शिकार कर शासक अपनी इच्छा-पूर्ति करते थे। जैन धर्म के अनेकों सहधर्मियों ने इसे एक अत्यन्त दुःखद घटना ही नहीं अपितु आगरे के नाम पर कलक माना। वैसे भी हिन्दू धर्म में कहिये अथवा श्रमण सस्कृति में कहिये, कवूतरो की हिंसा को बड़ा घोर पाप माना है। श्रमण तो अहिंसा की वारीकी पर चलते हैं, उन्होंने जयपुर के सह-धर्मी भाइयों में इस संदर्भ में सम्भाषण करके यह निश्चय किया कि आगरे में प्रतिदिन कवूतरों को उपयुक्त यातायात के साधनों द्वारा जयपुर भेजा जावे। जयपुर के श्री सघ ने जीव दया तथा कवूतर खाना शीर्षक सस्था को आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया। यही नहीं, यहाँ घायल पशु-पक्षियों की देख-भाल भी की जाने लगी।

प्रारम्भ में इस प्रवृत्ति के प्रबल स्तम्भ श्री सोभागमलजी छाजेड तथा रूपचंद्रजी आदि बन्धु रहे हैं। आप दोनों बन्धुओं के पश्चात् श्री केसरीचन्द्रजी कोठारी ने उक्त प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में असीम साहस और क्षमता का परिचय दिया। श्री कोठारी के निधन के उपरान्त वर्तमान में श्री कन्हैयालालजी अग्रवाल उक्त प्रवृत्ति की देख-भाल कर रहे हैं। श्री अग्रवाल एक वार्षिक निष्ठा के व्यक्ति हैं।

••

श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार

सयोग कहिये या अभाव, स्थानकवासी जैन समाज के तपोनिष्ठ, क्रियासाधक, चिन्तक और धर्म की ध्वजा फहराने वाले आचार्य श्री विनयचन्द्रजी महाराज सा० का निधन जयपुर के जैन समाज के लिये न केवल आघात पहुँचाने वाला ही था अपितु श्री सघ की प्रगति को आगे बढ़ाने में गतिरोध उत्पन्न करने वाला भी था। कौन जानता था कि वह अदृश्य आत्मा अपरोक्ष रूप में भी जयपुर के स्थानकवासी समाज के लिये प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

सन्त, समाज का नैतिक चिकित्सक ही नहीं होता, वरन् वह आगम साहित्य का ज्ञाता और द्रष्टा दोनों ही होता है। जयपुर श्री सघ के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं ने, उनकी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो, जैन आगमों, शास्त्रों के संग्रह करने की दिशा में आचार्य श्री के नाम पर श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार की स्थापना की। हस्तलिखित ग्रन्थों व शास्त्रों की प्रामाणिक पाण्डुलिपियों के संरक्षण का शुभ सकल्प किया। इस प्रकार सन् १९६० में उक्त ज्ञान भण्डार की स्थापना की गयी।

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार न केवल जैन शास्त्रों की निधि ही है, अपितु पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों का अथाह आगार भी है। आज यह संस्थान जैन दर्शन के विद्यार्थियों के लिये शोध संस्थान का केन्द्र बन चुका है। प्रस्तुत भण्डार में लगभग ३०,००० हस्तलिखित पुस्तकें, दुर्लभ चित्र और अनूठे मानचित्र विद्यमान हैं।

श्री विनयचन्द्र ज्ञान-भंडार की स्थापना से ही स्व० श्री सोहनलालजी कोठारी का योगदान सर्वोपरि रहा है। वे स्थान-स्थान पर जाकर दुर्लभ ग्रन्थों का संग्रह करने में श्रम तथा अर्थ दोनों रूपों में अपना योग देते थे। वे जीवन के अन्तिम क्षणों तक इस शोध-संस्थान के कर्त्ता-वर्त्ता रहे। श्री कोठारी निष्ठावान, धुन के पक्के और इरादे के मजबूत इन्सान थे। यद्यपि श्री कोठारी का भौतिक शरीर आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार के इतिहास में उसके विकास और प्रगति में उनका नाम आदर के साथ लिया जावेगा।

श्री कोठारी के असामयिक निधन के पश्चात् इस संस्थान की देख-रेख श्री श्रीचन्द्रजी गोलेछा के सबल हाथों में है। श्री गोलेछा, जिन्हें प्रायः बाबू सा० के नाम से जाना जाता है, एक सरल प्रकृति के व सहज स्वभाव वाले, आडम्बर से दूर रहने वाले सशक्त मानव हैं। अपेक्षा की जाती है कि उनके संरक्षण में यह भण्डार निश्चित ही अपने अपेक्षित उन्नत स्वरूप को प्राप्त करेगा।

••

वर्तन भण्डार

वर्तन भण्डार भी श्री वर्तमान स्थानकवासी श्रावक संघ को विविध प्रवृत्तियों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व की घटना होगी—स्व० श्री स्वरूपचन्द्रजी चोरडिया ने अपनी सुपुत्री श्रीमती प्रेमवाई नवलखा के विवाह में थाली, गिलाम और कटोरियों के ५० सेट श्री संघ को भेंट कर इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ किया था। स्व० श्री जतनमलजी नवलखा, स्व० श्री मिश्रीमलजी खीवसरा तथा श्री नन्दलालजी बुरड ने इस प्रतिष्ठान को सम्पन्न बनाने में अपना अपूर्व योग दिया है। श्री सरदारमलजी ढड्डा का इस प्रवृत्ति को प्रभावशाली, सम्पन्न बनाने में सराहनीय योग रहा है। श्री ढड्डा एक लम्बी अवधि तक वर्तन भण्डार उप-समिति के मयोजक के रूप में कार्य करते रहे। आपके पश्चात् श्री जगमोहनलालजी सुराणा ने भी इसे आगे बढ़ाने में अपना प्रशंसनीय योग दिया है। आज वर्तन भण्डार पूर्ण रूप से श्री संघ के हाथों में जयपुर की जनता की सेवा कर रहा है। आज पूर्णतः यह भण्डार श्री संघ की गतिविधि का अंग

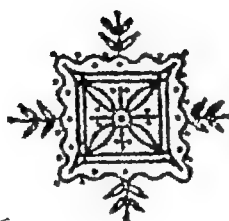
वन चुका है । साम्प्रदायिक भावों में ऊँची उठ कर यह समस्या समाज के व्यक्तियों की सेवा कर रही है ।

••

धार्मिक रात्रि पाठशाला

धर्म ही जीवन है, धर्म विहीन जीवन नारकीय जीवन होता है । नन्हें-मुन्ने बालकों में धार्मिक मन्तार प्रतिष्ठापित करने की दिशा में श्री सच ने एक धार्मिक पाठशाला का श्री समर्पण किया । प्रारम्भ में इस पाठशाला की देख-रेख श्री भीरीलालजी मुसन्, श्री केमरीलालजी कौठारी, गढ़ीलालजी पाटनी, उमरावमलजी मुकलेचा आदि के मजदूर हाथों में थी । नाथ ही बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के लिये छात्र-छात्रा तैयार किये जाने लगे हैं । आज भी यह कार्य बड़ी द्रुत गति में यथावत् चल रहा है । वर्तमान में इस कार्य की देख-रेख श्री सच के हाथों में विद्यमान है ।

••

श्री संघ और चातुर्मास

—श्री पारसमलजी डागा

श्री शान्ति जैन पुस्तकालय से प्राप्त हस्तलिखित पुस्तक
के आधार पर जयपुर में हुए चातुर्मास की सूची

वि म	विराजित सन्त
१६०५	श्री फतेहचन्द्रजी म०
१६०६	—
१६०७	श्री सीतारामजी म०
१६०८	म० श्री फतेहचन्द्रजी, नं० ५, म० श्री अमरसिंहजी न० २ म० श्री हरकचन्द्रजी, न० २, जीवराजजी तपस्वी
१६०९	पूज्य श्री हमीरमलजी म०, (श्री रतनचन्द्रजी सम्प्रदाय)
१६१०	म० श्री उदयचन्द्रजी
१६११	म० श्री सीतारामजी
१६१२	म० श्री ५ गणीजी बलदेवजी म०
१६१३	म० श्री अमीचन्द्रजी (कोटावाला)
१६१४	म० श्री मेघराजजी (श्री रतनचन्द्रजी सम्प्रदाय)
१६१५	म० श्री रतनचन्द्रजी (रामसिंहजी के सम्प्रदाय)
१६१६	म० श्री ५ मातजी खजारामजी म०
१६१७	म० श्री गणी बलदेवजी म०
१६१८	म० श्री ५ किस्तूरचन्द्रजी म०
१६१९	म० श्री ५ अमरसिसजी म० (श्री गणेशदासजी सम्प्रदाय)
१६२०	पूज्य श्री ५ कजोडीमलजी म० (श्री रतनचन्द्रजी स०)
१६२१	म० श्री ५ गणीजी बलदेवजी म०
१६२२	म० श्री ५ नन्दरामजी म० (श्री रतनचन्द्रजी स०)
१६२३	म० श्री ५ कनीरामजी (ढाणा ६) राजमलजी, भभूतसिंहजी, बालचन्द्रजी चन्दनमलजी, ज्ञानचन्द्रजी ।
१६२४	पूज्य श्री कजोडी मलजी, विनयचन्द्रजी, रामलालजी, किस्तूरचन्द्रजी,

मुल्तानचन्दजी, (भीवराजजी) दीक्षाला म० श्री 'सादूलसिंहजी'
(ढाणा ६ + १)

- १६२५ पूज्य श्री उदयचन्दजी म० (ढाणा ५)
 १६२६ म० श्री ५ कनीरामजी म० (ढाणा ७) श्री चन्दरामजी, मंगलचन्दजी,
 नणचन्दजी, बालचन्दजी, चन्दनमलजी, भीवराजजी, ढाणा २
 १६२७ म० श्री गनीजी बलदेवजी म० ढाणा ५
 १६२८ म० श्री फकीरचन्दजी (ढाणा ४)
 १६२९ म० श्री तपसीजी पन्नालालजी म० ढाणा ४
 १६३० — —
 १६३१ पूज्य श्री कजोडीमलजी म० ढाणा ४, विनयचन्दजी, मुल्तानचन्दजी,
 सोभागमलजी, आर्जजी, उमाजी कौरहा ढाणा ७
 १६३२ म० श्री पन्नालालजी, तपसीजी (ढाणा ८)
 १६३३ म० श्री सुखलालजी, ढाणा २, विरधीचन्दजी, जुहारमलजी, सतिया,
 तीजाजी ढाणा ३, विलासाजी ढाणा ५
 १६३४ म० श्री जसरामजी, किशनलालजी, गणोरामजी तपसी, जीवराजजी ।
 १६३५ म० श्री पुनन्दरामजी (ढाणा ३) म० श्री रायचन्दजी ढाणा ३ म०
 सतिया चिरजीवी म० ढाणा ५
 १६३६ म० श्री दयाचन्दजी किशनलालजी (ढाणा २) । म० श्री चौथमलजी
 ढाणा ६ (१ म० देवलोक हो गये मार्ग)
 १६३७ खीवसागरजी, कृपारामजी, चिमनरामजी (उदयचन्दजी समुदाय)
 श्री गनीजी, तपसीजी केस म० सतियाजी ढाणा ३ छगन कवरजी
 १६३८ १—आरजी जी श्री सिरजीजी, म० के पास मिति अपाढ सुदी ५ स० १६३०

बृहस्पतिवार को बाईचोपजी की दीक्षा

सेठ सदासुखजी बागा

२—स्वामीजी नन्दरामजी म० विनयचन्दजी, जसरामजी, शोभाचन्दजी,
 ठाकुरदास, गोर्धनजी, सुखराजजी (ढाणा ७)

३—म० श्री मज्जूलालजी का ढाणा २ (केवलचन्दजी, जवाहरमलजी)

४—पूज्य श्री उदयचन्दजी ढाणा २

५—म० सती विरजाजी ढाणा ७

६—मा० सती तीजाजी ढाणा ४

१६३९ १—म० श्री हुक्मीचन्दजी स० ढाणा २—गुलाबचन्दजी, रूपचन्दजी

वि स

विराजित सन्त

२—स्वामीजी गुलाबचन्दजी, हीरालालजी

३—म० स०—उदयचन्दजी स० प्र० ढाणा ३

४—भूमकू म० स०

१६४० १—म० श्री अमरमिहजी म० प्र० ढाणा ४

२—म० श्री घामीरामजी, ढाणा ७ म० श्री मोहनलालजी

१६४१ १—म० श्री रेख राजजी ढाणा ५

२—म० श्री रिद्धकरणीजी ढाणा २

३—म० सती तेजाजी

४—म० सती जडावजी महाराज

१६४२

१६४३

१६४४

१६४५

१६४६ पूज्य श्री विनयचन्दजी म० सा० जसराजजी म० सा०

१६४७ म० श्री बालचन्दजी

१६४८

१६४९ छोटार्जा महामातिया जी (रगुजी म० का स० प्रा०)

१६५० छोटोजी महा

१६५० बालचन्दजी

१६५१ पूज्य श्री विनयचन्दजी

१६५२ छगनलालजी म० सा कोटावाला

१६५३ बालचन्दजी

१६५४ बालचन्दजी

१६५५ बालचन्दजी

१६५६ श्री चन्दनमलजी मा० सा०

१६५७ मयारामजी म० सा० (पजाव वाला)

१६५८-७१ स्थिरवाम श्री विनयचन्द्रजी म० सा०

१६७२ पूज्य विनय चन्द्रजी म० सा० माधवमुनीजी—मगनर बुदी १२ को
श्री विनयचन्द्रजी मा० सा० देवलोक

१६७३ श्री देवीलालजी म० मा०

१६७४ पूज्य श्री लालजी म० सा० महताव कवरजी

१६७५ पूज्य श्री भाचन्द्र जी म० मा०

वि सं

विराजित सन्त

- १६७६ पूज्य शोभाचन्दजी म० सा०
१६७७ श्री खूबचन्दजी तथा श्री छोटीलालजी म० सा० व्याख्यान
१६७८ श्री नन्दलालजी म० सा०
१६८० श्री घन कवरजी म० सा० नन्दलालजी का ढाणा १
१६८१ श्री माधवमुनीजी म० सा०
१६८२ श्री माणक कवरजी पने कवरजी
१६८३ श्री किस्तूरचन्द्रजी म० सा० इन्द्र कवरजी
१६८४ श्री मोतीलालजी म० सा० एकलिंगदास जी
१६८५ देवीलालजी म० सा० घनकवरजी म० सा०
१६८६ श्री चौथमलजी म० सा० (जयमलजी वाले)
१६८७ पूज्य श्री हस्तीमलजी म० सा०
१६८८ रामकरणजी ढाणा ४ कोटावाले
१६८९ श्री वन कवरजी, आर्याजी म० सा० ढाणा ७
१६९० शतावधानी मुनि श्री रतनचन्दजी म० सा० ढाणा ४, श्री भागमलजी
(पजावी) ढाणा ४, श्री हजारीमलजी (जयमल जी) छगनमलजी (भूख-
राजजी) ढाणा २, अमर कवरजी
१६९१ श्री गणनीजी उदयचन्दजी म० सा० पजावी ढाणा ८
१६९२ श्री छोगाजी म० सा०, राधाजी म० सा० ढाणा ८
१६९३ पूज्य श्री खूबचन्दजी म० सा० तथा सोकराजजी अर्जाजी
१६९४ —————
१६९५ युवाचार्य श्री १००८ श्री गणेशीलालजी, प्रवर्तनीजी
श्री अम्मद कवरजी, ढाणा १०
१६९६ श्री मोडीलालजी म० सा० ढाणा ४
१६९७ श्री अमर कवरजी म० सा० ढाणा ४, देवलोक कार्तिक
सुदी १ प्रात एव
१६९८ उपाध्याय श्री सहसमली म० सा० सतिया हुक्मकंवरजी ढाणा ३ पजावी
१६९९ श्री किस्तूरचन्दजी म० सा०—सती हुक्म कवरजी ढाणा ३ पजावी
२००० श्री काशीरामजी म० सा० ढाणा १०
२००१ श्री हस्तीमलजी म० सा० ढाणा ३ + १ आर्याजी श्री सज्जन कवरजी
२००२ श्री रामकवरजी
२००३ श्री किस्तूरचन्द्रजी म० सा०
२००४ श्रावक हरकचन्दजी का भादवा सुदी ६ ने टोंक से विहार करके भान

- कवर्जी आरजीजी टाणा ४ से आकर चतुर्मास—
- २००५ श्री रामलालजी म० मा० केवलमुनी
- २००६ श्री गणेशीलालजी म० सा० आरजीजी, श्री चम्पाजी म० सा०
- २००७ श्री हीरालालजी म० मा०, खूबचन्द्रजी म० सा०, केसरीमलजी म० मा०
देवलोक कार्तिक सुदी ५
- २००८ श्री पवन क्वरजी, चम्पक मालजी, टाणा ६
- २००९ श्री सूरजमलजी म० सा० फूलचन्द्रजी म० मा० टाणा २ मानकवरजी
टाणा ४, टांक विहार कर जयपुर पवारे
- २०१० श्री ताराचन्द्रजी म० सा० पुष्कर मुनिजी हीरामुनी जी, देवेन्द्र मुनी जी,
श्री भैरव मुनि जी (भैरव मुनि जी देवलोक, सोनकंवरजी, चतरानजी,
पुष्पमालजी प्रभाव प्रेम कवरजी टाणा ६ अर्जाजी
- २०११ सह मन्त्री श्री हस्तीमलजी म० सा० टाणा ८ सोनकवरजी म० सा०
टाणा ६ जसकवरजी टाणा ६ (नाल भवन में)
- २०१२ श्री ताराचन्द्रजी म० सा० टाणा ६ कवि श्री अमरचन्द्रजी म० सा०
अमोलकचन्द्रजी विजय मुनि जी, वज्रराजजी, केसरीमलजी, श्री हजारी-
मलजी—शेषकाय विमल मुनि
- २०१३ श्री ताराचन्द्रजी टाणा ५, तीमे ताराचन्द्र जी म० मा० कार्तिक सुदी
१४ वार शनिवार सुवह ५ बजे देवलोक
प्रधान मन्त्री जी मदनलालजी म० सा० टाणा ५ सोन कवरजी
- २०१४ महामती श्री रम्माना सुमति कंवरजी—(श्री आनन्द ऋषिजी म० म०
सम्प्रदाय)
- २०१५ महासती श्री उमराव कंवरजी, उम्मेद कवरजी, कचन कवरजी
- २०१६ उपाध्याय मुनि श्री हस्तीमलजी म० सा० टाणा ८
दीक्षा १—भद्रामके श्री श्रीचन्द्रजी—मिती अपाढ बुदी—३ अमीचन्द्रजी
देवलोक
- २०१७ महासती श्री वदनकवरजी—श्री सुन्दरजी
- २०१८ — —
- २०१९ पूज्य माधव मुनिजी म० के सम्प्रदाय—श्री १००८ श्री सूर्यमुनि श्री मुरेन्द्र
मुनि श्री रूपमुनि, श्री उमेशमुनि महासति चतर कंवरजी
- २०२० श्री वदन कुवरजी म० सा०
- २०२१ पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी म० सा० प्रवर्तक श्री शुक्लचन्द्रजी कवि
श्री अमरचन्द्र जी म० सा० महासती श्री सुमति कंवरजी, केसर कवरजी

- २०२२ श्री तपस्वी श्री लालचन्द जी म० मा० श्री गममुनि श्रीकान मुनि—
पारममुनि जी चारो वाप बेटे
- २०२३ महामती श्री वदन कुंवरजी, मैना कवरजी
- २०२४ दीक्षा—रतनवाईजी जगद्वाना वंसारनजी ८ सोमनार पूज्य श्री हस्ती-
मलजी महाराज—पुष्पवतीजी, जगद्वरजी चातुर्मास—उपाध्याय
श्री हस्तीमलजी महामुनि वदन कवरजी
- २०२५ शेपकान श्री नेमीचन्दजी श्री नत्थेनुमुनि ढाणा ३ गोपीलालजी नैत्र मे
फूलचन्द्रजी म०, श्री सुदर्शन मुनि, प्रमोद मुनि, प्रकाशचन्द्र मुनि,
पदमचन्द्र—रामकवरजी विनय मुनि आर्याजी महामुनि श्री बल्लभ व ता-
मान समग्र
- २०२६ श्री छगन कवर जी म० सा०
शेपकाल—वंशाव में पूज्य हस्तीमलजी म०—मायर कंवर मधुकरजी
- २०२७ वृजलालजी मधुकरजी
- २०२८ नमरथमलजी
- २०२९ श्री नानालालजी म० मा०
- २०३० श्री हस्तीमलजी म० सा०
- २०३१ महासती कीर्तिलालजी म० मा०

शुद्धिकरण

- म० २०१६ श्री शमरचन्दजी महाराज (दिवलोक हूये)
- स० २०२४ श्रीमती रतनवाई गोजगद वाना की दिक्षा, महासती मदन
कवरजी म सा.
- म० २०२५ चातुर्मास श्री सुदर्शन मुनि जी म० सा० ठाणा ८
- स० २०२६ चातुर्मास महासति छगन कंवर जी म० सा०
शेपकाल आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० व सायर कंवर
जी, मैनाकंवर जी म० सा०
- स० २०२८ बह्मथुत पंडित मुनि श्री समरथमल जी म० सा० ठाणा ६
- स० २०२९ आचार्य श्री नानालाल जी म० सा० का चातुर्मास
- स० २०३० आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० एवं महासति जसकंवरजी
म० सा० का चातुर्मास:

पंथ हैं अनेक लक्ष्य एक हैं

ले० श्री प्रवीणचन्द्र जैन

भगवान् महावीर के २५००वे निर्वाण महोत्सव के पावन पर्व पर अभूतपूर्व तपस्या के सदर्भ मे प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक के लिए लेख लिखना हो, लिखने वाला व्यक्ति ससारी हो, ससारी व्यक्ति मुक्त के विषय मे क्या लिखे, पर लिखना तो उसे है, क्योंकि वह वचन बद्ध हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो महीने से मेरे मन मे एक बड़े प्रश्न के रूप मे उपस्थित थी। आज के जीवन मे महावीर स्वामी की या उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा धर्म के विचार की उपयोगिता भी है या नहीं इस बात से यह प्रश्न जुड़ गया तो वह और भी बड़ा हो गया। मैंने सोचा आज के असंतुष्ट, अर्थपरायण और अर्थ के लिए अन्धा होकर बेतहाशा दौड़ मे लगे हुए मानव के लिए यदि भगवान् महावीर जैसे किसी महात्मा की आवश्यकता न हो तो क्या हिंसा और उससे पैदा हुई समस्त क्रूरता के प्रचारक किमी दुरात्मा की आवश्यकता होगी ? अहिंसा और प्रेम के सन्देश के स्थान पर क्या उसे हिंसा और द्वेष का आदेश ही मान्य होगा ? क्या वह साहस के साथ कह सकेगा कि मानव को आज हिंसा और आतङ्क की ही आवश्यकता है ? प्रश्न एक ही है, पर उसके पहलू अनेक हैं। इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्तर और क्षमता के अनुसार दे।

भगवान् महावीर ससार के उन महापुरुषो मे से एक हैं जिन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जो बात वे कह रहे हैं वह केवल उन्ही की है, उन्होंने तो उन शाश्वत जीवन-मूल्यों की देशना की जो मानव को महा मानव और परम मानव बनाते आये हैं, प्राज्ञ को सर्वज्ञ बनाते आए हैं आत्मा को परमात्मा बनाते आये हैं। जिस मानव धर्म पर उन्होंने बल दिया वह उनसे पूर्व के उन महात्माओं, ऋषियों महर्षियों अथवा तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित है जो मानव को, अविभूत मे परिस्थित आत्मा को, पतन के गड्ढे से बचाते या निकालते आये हैं। उन बातों की उन्होंने चर्चा की जिनसे आध्यात्मिक समत्व की प्रतिष्ठा होती है, हीनता की भावना हटकर आत्म विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा मेरा धर्म तो जिन-धर्म है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी कमजोरियों पर विजयी बनाता है, उसे प्रबुद्ध करता है। स्पष्ट है, यह धर्म मानव

के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका सस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा से उद्भूत है और आत्मा ही का उपाकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी आधुनिकतम है। यदि बन्ध की समस्या सार्वकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं।

जिस समय भगवान् महावीर एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए वह समय भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में धार्मिक क्रान्ति का युग था। धर्म के सूर्य पर जो अवर्ण्य का तामिस्र मेघपटल छाया हुआ था उसे दूर करने का युग था। विषमताओं के रहते हुए भी समता का अनुभव कैसे हो सकता है यह बताने का युग था। यह ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने यह काम किया वे भौतिक परिवेशों और उनके प्रभावों से मुक्त ही महामानव थे। इन सभी लोगों ने देश, काल और पात्र के अनुसार अपना कार्य किया। भारत में ही कई ऋषियों और आचार्यों ने ब्राह्मणों में जहाँ कर्मकाण्ड और विधि-विधानों की आवश्यकता पर बल ही नहीं दिया, उनका विशाल रूप भी प्रस्तुत कर दिया, वहाँ आरण्यकों और उपनिषदों में उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता बतायी, त्रिगुणातीत ब्रह्म की अनुभूति की साधना के मार्ग बताये। इसी समय भगवान् बुद्ध ने भी मानवता को कहरा का सन्देश दिया। जन साधारण को आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिए महाकाव्यों और पुराणों की रचना का महारम्भ हुआ। भारत के पड़ोसी देश पारस में महात्मा जरथुस्थ ने मानव के मानस को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा तो दूसरे पड़ोसी देश जापान में शिन्तोधर्म का नवीन संस्करण प्रकट हुआ। चीन में राव धर्म का जो मध्यम मार्गीरूप व्याप्त हुआ उसे महात्मा कन्फ्यूशस ने क्रमवद्ध करके सर्वग्राह्य बनाया। यूनान, मिस्र और इजराइल की भूमि में हजरत मूसा ने जूड़ा धर्म का प्रचार किया। आत्मा को परमात्मा का दर्शन या बोध कराया। इसी धर्म से आगे चलकर दो बड़े धर्म निकले जो आज विश्व भर में फैले हुए हैं—एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। दोनों में आत्मा और परमात्मा दोनों की प्रतिष्ठा है। इसी युग में बौद्ध धर्म भारत के बाहर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फैला।

इस युग के क्रान्तिकारी महात्माओं ने, जैसा ऊपर कहा गया है, विश्व भर में मानवीय गुणों के या जीवन-मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगायी, अज्ञान का अंधकार हटा कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यदि उन्नीसवीं शती को औद्योगिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं तो इस युग को आध्यात्मिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं।

भगवान् महावीर भी इसी क्रान्तिकारी आध्यात्मिक युग के प्रमुख क्रान्तिकारियों में से एक थे। आज मैं इन्हें दूसरे महामानवों से अलग करके नहीं देखना चाहता, हमरो के साथ ही देखना पसन्द करूँगा।

इन महा मानवों द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित धर्मों के अध्ययन और चिन्तन तथा उसके बाद आचरण से ही उस क्रान्ति का रहस्य समझ में आ सकता है जो उनके द्वारा हुई। हम यहां उन विशिष्ट बातों का उल्लेख नहीं करेंगे जो एक धर्म को दूसरे से अलग करती हैं, बल्कि उन सामान्य बातों की चर्चा करेंगे जो एक को दूसरे से मिलाती हैं।

परिस्थितियाँ सब स्थानों पर अलग-अलग थीं, पर एक बात सब जगह थी, वह यह कि साधारण जन अपने आत्मभाव को भूले हुए था, कुछ डरा या सहमा सा हुआ था। जीवन के प्रति उपेक्षा या निराशा का भाव उसके मन पर छाया हुआ था, वह पतन के गहरे गर्त में पड़ा हुआ था। वैसे आत्मा का पतन या नाश तो होता नहीं, फिर भी नाश और पतन की बात व्यवहार में अवश्य आती है। किसी भी कारण से सही, आत्मा ज्ञान के प्रकाश से विमुख होकर जब अज्ञान के अंधेरे में फस जाती है तो उसे पतित या नष्ट कहा जाता है। इन महात्माओं ने सब से पहला और सब से बड़ा काम यही किया कि मानवों को ज्ञान-मार्ग में प्रवृत्त करके उन्हें निराश दशा में हटाकर आशावान बनाया। “किसी ने कहा, तुम कौन हो ? पहचानो तो। किसी ने कहा, मेरी ओर देखो तो मैं वही हूँ जो तुम हो। किसी ने कहा, हम में बड़ा और छोटा कोई नहीं है, सब एक हैं। किसी ने कहा, देखो तुम वह नहीं हो जो समझते हो, तुम तो अजर, अमर और अविनाशी हो। किसी ने कहा तुम अपने आप से पूछो; ‘मैं कौन हूँ ?’ इस प्रकार उन्होंने मानव के मन में जानने की इच्छा (जिज्ञासा) उत्पन्न की। जब जिज्ञासा जाग्रत हो जाती है तो मार्ग दिखायी देता है, अवरोध क्षणिक या काल्पनिक प्रतीत होते हैं, तब उन्हें हटाना या उन पर विजय पाना सरल होता जाता है। भारतीय दर्शनों में जिज्ञासा पर बड़ा ध्यान दिया है, जैन दर्शन में मम्यक्त्व के लिए जिज्ञासा को प्रथम सोपान कहा है। विदेशी धर्मों ने भी इसे सत्य की शोध के लिए अलग-अलग मापा में आधार भूत इच्छा कहा है। तो, एक काम जो उन्होंने किया वह है अपने आपको अशक्त समझने वाले मानव को अपनी सर्वथा शक्तता का बोध दिया।

‘तुम कौन हो ?’ इस सम्बोधक प्रश्न से, ‘मैं कौन हूँ ?’ यह अनुभूति की ओर ले जाने वाला प्रश्न उद्भूत हुआ। मन में अपने आप ही यह विचार आया, मैं शरीर तो हो नहीं सकता। तब क्या हूँ, कुछ हूँ तो अवश्य। ऐसा कुछ जो अधिभूत नहीं है, भौतिकता पर आश्रित नहीं है। जानियो ने इसे आत्मा यह नाम दिया और इससे संबंधित सारे ज्ञान को अध्यात्म कहा। भूत का अर्थ है जो था, (किसी रूप में) वह अब नहीं है (उस रूप में); अर्थात् भूत परिवर्तनशील तत्व है, इसके विपरीत आत्मा जो वर्तमान है, सदा है। भूत और वर्तमान का अन्तर समझ में

आ जाय तो अनादि, अनन्त, न भूत न भविष्यत वल्कि वर्तमान तत्त्व का रहस्य भी समझ मे आ जाना चाहिये । किसी ने कहा ईश्वर है जो अनादि और अनन्त, उसकी ओर जाओ, उसे प्रसन्न करो, पुत्र बनकर, सेवक बनकर, मित्र बनकर, पति अथवा पत्नी भी बनकर, सार यह किसी तरह भी उसका सान्निध्य प्राप्त करो, तुम उसमे मिल जाओगे, वही हो जाओगे । किसी ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोड़ते हो ? ईश्वर की तलाश मे कहा मारे-मारे फिरते हो ? ये सम्बन्ध तो अपने आप से ही जोड़ो, कहो मैं ही अपना पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, मित्र सब कुछ हूँ । अनादि हूँ, अनन्त हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सिद्ध हूँ, अपना तीर्थ स्वयं हूँ, क्या है जो मैं नहीं हूँ ? और क्या है जो मुझ से बचा है ? यह वह शक्तिबोध या स्वरूप बोध है जो इन महामानवो ने मानव मात्र को अपनी-अपनी पदावली मे दिया । मानव उठ खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मानो चल पड़ा उस शक्ति को पाने के लिये जो अपने मे है अपने से बाहर नहीं ।

इस ओर कैसे प्रवृत्त हो सकता है मानव ? मार्ग क्या है ? उपाय क्या है ? क्या करे वह ? क्या न करे वह ? इसके उत्तर मे सब धर्मों ने मानो एक स्वर से कहा, जगत् की जड़ वस्तुओ को देखो सभी तो बदलती रहती हैं, नाशशील हैं । तुम छोड़ो, त्याग करो उसे अपना रूप मानने का जो नश्वर है । यदि उसे ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारे लिए, यदि वह अनादि है अकटक है तो भी वह तुम्हारे उपयोग के लिए । उसकी दासता छोड़ो । इसकी विधि है अपने स्वार्थों मे उदात्तता को लाओ । जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईश्वरार्पित करो या दूसरो को, समाज को अर्पित करो । दूसरे भी तुम्हारी तरह ही हैं । उन्हें पराया न समझो, उनके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करो । जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हे मिलेगा । अप्रमत्त होकर दूसरो के शोषण से बचोगे तो कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा । प्रेम की हरियाली चारो तरफ लहलहाने लगेगी । दूसरो को शीतलता और शान्ति मिलेगी और तुम्हे भी । वह काम तुम जितनी आस्था के साथ करते जाओगे बन्धन कटते जायेंगे, सशय हटता जायगा । फिर क्रूरता के स्थान पर प्रसन्नता का, भय के स्थान पर उत्साह का, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, अभिमान के स्थान पर विनय का, सग्रह से स्थान पर वितरण का, साराश यह कि सकीर्णता के स्थान पर व्यापकता का विशालता का भाव सर्वत्र छा जायगा ।

इस उदात्तता का एक निश्चित परिणाम सभी धर्मों ने यह बताया है कि इससे जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों मे समता और एकता के दर्शन होंगे । जिसे सही अर्थ मे स्वतन्त्रता या साम्यवाद कहते हैं उसकी उपलब्धि होगी । यहाँ यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि स्वतन्त्रता और साम्यवाद दोनों मे आध्यात्मिक

धरातल पर ही गतिशील होने का विचार प्रस्तुत किया गया है। इस धरातल पर गतिशील मानव करोड़ों की सम्पदा वाट दे तब भी कम होगा और मुस्कराहट भी दे दे तो भी वह बड़ी से बड़ी सम्पत्ति के दान से कम न होगा। कौन कितना देता है इसका महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि उससे स्वतन्त्रता मिलती है या नहीं, समता फैलती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ हो गया, यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह का ही पोषण हुआ जिससे ज़हर फैला और मूर्छा व्याप्त हो गयी।

इसी प्रकार सब धर्मों ने जीवन के आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में समन्वय की भावना पर बल दिया है। इस भावना से सस्कृति का और सस्कृति ने समन्वय की भावना का पोषण होता है, दोनों परस्पर उपजीव्य और उपजीवक हैं। एक के बिना दूसरी की स्थिति नहीं। यो भी कह सकते हैं मानवीयता रूपी मिक्के के ये दो पहलू हैं। प्राणी मात्र के प्रति आतृता का भाव, प्रेम और सेवा का मार्ग, अहिंसा और क्षमा का भाव, दूसरे के गुणों को स्वीकार करने का भाव, इस प्रकार के समस्त भावों की प्रशंसा सब धर्मों में की गयी है। ये नमस्त गुण समन्वय की भावना से ही प्रकाश में आते हैं। समन्वय के लिए यह अनिवार्य है कि दूसरे के प्रति आदर का भाव हो। समन्वय को विकास के लिए आवश्यक मानते हुए प्रायः सब धर्मों ने कहा है कि सत्य उतना हो नहीं जितना कहने या करने में आता है, वह तो उससे कहीं अधिक व्यापक है। इसलिए मानव मात्र के वचन और कर्म के सत्य को समझने के लिए परस्पर समादर की अत्यन्त आवश्यकता है। जैन धर्म में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या अपेक्षावाद को सत्य के अनन्त स्वरूपों को समझने के लिए स्वीकार किया गया है। वहाँ कहा गया है कि जिस अपेक्षा से कोई बात कही या की गयी है उस अपेक्षा को समझो। यदि समझ में न आये तो प्रयत्न करके समझो। जो ठीक लगे उसको स्वीकार करो, जो ठीक लगे उसे दूसरों को बताओ। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव बढ़ता है। यो भी कह सकते हैं कि दूसरों की अच्छाई को अपना सकने की कला समन्वय है, इसी में अहिंसा फैलती है, प्रेम पनपता है। समन्वय की विरोधिनी शक्ति का नाम घृणा है। यह वृद्धि और बल के वैभव के अभिमान से पैदा होती है। जिससे घृणा की जाती है वह असामाजिक बर्न जाता है, वह पाप कर्म में भी रक्त होता जाता है। इस देश में और दूसरे देशों में घृणा के भाव से क्या-क्या न हुआ। मानव-जाति टुकड़ों-टुकड़ों में बंट गयी। काले-गोरे का भेद कितना तीव्र है। युद्धों के मूल में भी यही घृणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मों ने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की निन्दा की। अपनी शक्ति का घमड़ न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घृणा पाप

से करो पापी से नहीं, इस प्रकार की बातें धर्म ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं। इसी समन्वय की बात को लेकर एक आचार्य ने कहा—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु,
युक्तिमद्वचन यस्य कार्यस्तस्य परिग्रहः ॥

कवि ने इसी भाव को अपनी भावना में इस प्रकार प्रकट किया—

जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया।
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥

भाव यह है कि साधु कोई भी हो वह आदरणीय है। वह असाधु या छद्मवेषी नहीं है यही बात देखने की है। जैनों के महामन्त्र में भी यही समन्वय की भावना है—जो अर्हद् है, जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु है, वह नमस्करणीय है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। साधुओं की ये श्रेणियाँ हैं, उनकी योग्यताएँ निश्चित हैं। जिसमें जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह आदरणीय है। इसमें देश, काल, वर्ग, जाति आदि किसी प्रकार की सकीर्णता नहीं है। इनकी पूजनीयता वेष्ट के कारण नहीं गुण और कर्म के कारण है।

ये हैं कुछ सामान्य बातें, और भी हैं जो भगवान् महावीर जैसे महामानवों ने ससार के कोने-कोने में फैलायी। गर्व है मानव जाति को इन पर। इनमें से किस के कथन में या आचरण में क्या कमी और क्या विशेषता है उसे बताना यहाँ अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट केवल यही है कि उन्होंने अपने-अपने ढंग से मानवों को अध्यात्म की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी। उन्होंने जो कुछ कहा या किया है उसे आज अधिक सरलता से समझा जा सकता है। धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्त्व है, उसकी यह शक्ति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, आगे भी यह तो रहने वाली ही है। फिर आज तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त आविष्कार भी इतने और ऐसे हो गये हैं कि देश और भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है। एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी तेजी से हो रहे हैं। धर्म गुरुओं और राजा-महाराजाओं के आतङ्क भी समाप्त हो गये हैं। राजनैतिक स्वतन्त्रता भी इसमें सहायक हो गयी है। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से कोई भी आज ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह बता सके कि आज लोक के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए इन धर्मों की उपयोगिता है या नहीं।

आज जिस बात की आवश्यकता है वह सम्यक्त्व की है। सम्यक्त्व का अर्थ है

रुढियों का और परम्पराओं का सन्तुलित अथवा वैज्ञानिक परिचय । जीवन के मूल्यों में आस्था रखना मानव के सर्वतो मुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है । आस्थावान् व्यक्ति इन मूल्यों का विश्लेषण करके तत्सबधी ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके ही विरत न हो जाय, बल्कि उनका अपने जीवन में आचरण भी करे । भगवान् महावीर ने वचन से, अज्ञान से मुक्ति का जो मार्ग बताया है वह यही है—सम्यक्त्वो वनो मिथ्यात्वी मत वनो । सम्यक् दर्शन (आस्था), सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र के सम्मिलित रूप से आस्थावान् होकर ज्ञान के आचरण में मुक्ति प्राप्त होती है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ।

धर्मों में कोई विरोध नहीं हो सकता । धर्म और अधर्म में विरोध अवश्यभावी है । धर्म ही की विजय होती है । धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । इसका भाव जगत् की सही स्थिति का आधार धर्म ही है । यतो धर्मस्ततो जयः । धर्म हो तो विजय निश्चित है ।

जयन्ती के अवसर पर भगवान् महावीर के अनुसार हम सर्व धर्म समभावी हो ।

—इस कामना के साथ यह लेख समाप्त होता है ।

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, जयपुर

का

एक परिचय

—श्री बालचन्द्र वैद्य

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ जयपुर, राजस्थान की राजधानी, भारत के इतिहास प्रसिद्ध नगर जयपुर के उन सगठनों, संस्थाओं तथा समाजों में है जिनका स्थान अपने आप में गौरवपूर्ण होने के साथ-साथ लोक सेवा की भावना से भी ओतप्रोत है। वैसे तो इस सगठन का जीवन सन् १९१८ से प्रारम्भ होता है किन्तु इनका अस्तित्व किसी न किसी रूप में जयपुर नगर के निर्माण के साथ सलग्न है। किन्तु इसका लिखित लेखा जोखा श्रृंखला-वद्ध में नहीं मिलता। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी हमारे इतिहास में सक्रान्तिकाल के नाम से विख्यात हैं। समग्र देश विदेशी सत्ता के अधीनस्थ था, जिसमें देशी राज्यों और रियासतों की तो बात ही छोड़िये। राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्र नाथ टैगोर, दयानन्द सरस्वती आदि देश-भक्त, समाज सुधारक तथा धर्म क्रान्ति के अग्रदूत जहाँ धार्मिक प्लेटफार्म से राष्ट्रीय भावनाओं को युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित कर रहे थे वहाँ राजस्थान में ऐसे भी सन्त थे जो सजग प्रहरी के तुल्य जनता को लोक सेवा और आत्म-शुद्धि का पाठ पढ़ा रहे थे। वे सुदूर प्रान्तों में जा-जाकर आत्म-शुद्धि का पाठ पढ़ाते थे और समाज को नई दिशा देकर एकता के सूत्र में बाँधने का भगीरथ प्रयत्न भी करते थे। चातुर्मास काल में यह द्रष्टव्य होता था।

राजनैतिक दृष्टि से कोई भी जाति और सम्प्रदाय अपने सगठन नहीं बना सकते थे। पंच व्यवस्था अवश्य विद्यमान थी, किन्तु समाज के गणमान्य व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता, सद्भावना तथा वैभव और प्रतिष्ठान के कारण आदर और सम्मान के पात्र होते थे, उनका कथन सर्वमान्य होता था। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ जयपुर का प्रारम्भिक स्वरूप इसी प्रकार का था। पंच के निर्णय भगवान् के निर्णय माने जाते थे, प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश की अनुपालना करना

अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। इस काल में स्थानकवासी जैन समाज की व्यवस्था, मूलतः जगन्नाथजी दूगड, छोटीलालजी चुन्नीलालजी सुकलेचा, दीवान नथमलजी गोलेछा, सागरमलजी गोलेछा, इन्द्रमलजी टड्डा, फूलचन्दजी सुकलेचा, भैरूलालजी सुकलेचा, प्रतापचन्दजी नवलखा, जमनालालजी नवलखा, जीवनमलजी डागा, कन्हैयालालजी डागा, मगनमलजी वोथरा, चौथमलजी वोथरा, केसरीमलजी मूसल, चाँदमलजी कोट्यारी, व गुलाबचन्दजी वैद्य आदि वन्धुओं के मजदूरी करों में थी। ये सभी वन्धु समाज के स्वरूप के निर्माता थे। अपनी सूझ-बूझ तथा कार्य-कुशलता से वे जहाँ धार्मिक आयोजनों का सफलता पूर्वक संचालन करते थे, वहाँ समाज के सामान्य जनो को सहारा देकर ऊँचा उठाने में कोई कसर भी नहीं रखते थे। श्वेताम्बर जैन समाज अपने विभिन्न समुदायों में ऊँचा उठकर एकरूप होकर सेवा-व्रत में आगे बढ़ रहा था। एक प्रकार से ये सभी सज्जन सध की नींव के पत्थर थे, वे समाज के आधार थे। आज श्री सध उक्त वन्धुओं के पुण्य प्रताप से अपने उन्नत स्वरूप को प्राप्त कर रहा है।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यह व्यवस्था मूलतः श्री चुन्नीलालजी सुकलेचा के हाथों में थी। उक्त सज्जन स्थानकवासी समाज की दृष्टि में लौह पुरुष माने जाते थे—सन् १९१८ में महिला शिक्षा की दिशा में उन्होंने एक कन्या शाला प्रारम्भ करने का सत्संकल्प किया। कन्या शाला की स्थापना उस काल की एक अनूठी उपलब्धि थी। यह वह काल था, जब मारवाड़ी समाज और विशेष कर व्यापारिक समाज इस दिशा में उपेक्षा वृत्ति ही से काम लेता था। फिर भी श्री सुकलेचा तथा स्व० श्री भवरलालजी मूसल, जगन्नाथजी दूगड आदि वन्धुओं ने निरन्तर इस दिशा में आगे बढ़ने की चेष्टा की। १९५९-६० में तत्कालीन प्रधानाध्यापिका तथा कार्यकारिणी समिति के प्रयासों से सस्था राजकीय अनुदान प्राप्त मस्याओं की पक्ति में आवद्ध की गई—यह सस्था साम्प्रदायिक भावों से ऊँची उठकर कार्य कर रही है। उन लोगों ने समाज की गति विधि में तीव्रता लाने के लिये मित्र मंडलों के रूप में प्रारम्भ कार्य किया। शनैः २ कार्य का क्षेत्र बढ़ता गया। कालान्तर में ये महानुभाव सन्तो और साध्वियों के चातुर्मास भी सम्पन्न कराते थे। चातुर्मास व्यवस्था के लिये वे लोग मिलजुल कर कार्य करते थे, धन संग्रह भी होता था, किन्तु ऐसा अनुभव नहीं होता था। सन् १९२५ का वर्ष था—श्री सध के लिए यह एक बड़े महत्त्व का वर्ष था। माधव मुनि का चातुर्मास था और वे समाज सुधार को चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि “आखिर सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन का स्तर नीचा क्यों गिरता जा रहा है? सरकार के विधान और उपदेश की वक्तृताएँ क्यों निष्फल हो रही हैं? उत्तर एक ही था कि कल्पना कीजिए कि एक वगीचा सूख रहा है—उसका माली उसे हरा भरा रखने के लिए

वृक्षों की टहनियों, शाखाओं तथा पत्तों पर पानी छिड़कता है, नये-नये प्रकार के वैज्ञानिक खादों का वह उपयोग भी करता है, मगर जड़ों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, पौधे के इधर-उधर खरपतवार भी खड़े हैं, फिर भी पेड़ सूखता जा रहा है। ऐसा लगता है कि पेड़ के जीने के भी आसार नहीं। ठीक यही अवस्था इस समय के समाज की भी है। समाज और राष्ट्र का मूल तो व्यक्ति है, जब तक व्यक्ति का जीवन ऊँचा नहीं होगा, समाज और राष्ट्र भी प्रगति की ओर उन्मुख नहीं हो सकेगा। व्यक्ति के ऊँचे उठने का अर्थ उसका समयमय होना, शिक्षित होना, स्वार्थ-भावना से दूर रहकर जन-सेवा का सकल्प लेना है।”

पर्युपण आत्म-शोधन की प्रक्रिया पूरी कर महाराज श्री चातुर्मास विहार कर चले गये। उनकी धार्मिक चर्चाओं और सामाजिक वार्ताओं का स्थान नथमलजी के चौक में बंदों का मकान था।

महाराज श्री चातुर्मास विहार कर गाड़ोता पहुँचे। संयोग की बात है कि ऐसे महाद् चिन्तक, विचारक और समाज सुधार की दिशा में उदार दृष्टिकोण रखने वाले तत्त्वज्ञानी का निधन सहसा हो गया। गाड़ोता की जैन जनता के लिये यह अपार दुःख देने वाला सिद्ध हुआ। पूज्य मुनि श्री के परम शिष्य चम्पालालजी महाराज सा० ने पूज्य श्री की चादर ग्रहण की और उनकी प्रेरणा से जयपुर में सर्वप्रथम श्री शान्ति जैन पुस्तकालय की स्थापना की गई। यह पुस्तकालय श्री उमरावमलजी सुकलेचा, रतनलालजी सुकलेचा, केसरीचन्दजी मूसल तथा जवाहरमलजी सेठ की सेवाओं से पुष्पित और पल्लवित हो रहा था। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु स्व० श्री जगन्नाथजी दूगड, स्व० श्री केसरीमलजी चोरडिया, भवरलालजी मूसल तथा मुन्नीलालजी सुकलेचा प्रयत्नशील थे। उक्त बन्धुओं के सत्प्रयत्नों से वारह गणगौर के चौराहे पर स्थित भवन में श्री सुबोध प्राथमिक शाला का शुभारम्भ हुआ।

उस समय समाज आज की तरह वैधानिक संगठन के स्वरूप में नहीं बँधा था। मौखिक सम्भाषण, वार्तालाप विनय तथा प्रार्थनाओं से ही उस काल के निर्णय होते थे। उन्हीं निर्णयों के परिणामस्वरूप श्री सुबोध पाठशाला की स्थापना की गई।

१ सितम्बर, १९३० का दिन श्री सघ के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण था। सघ की व्यवस्था के लिये विधिवत् चुनाव सम्पन्न कराये गये। सर्वसम्मति निर्णय में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। उस कार्यकारिणी समिति के विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्य निम्न प्रकार थे —

श्री मुत्तीलालजी मुक्लेचा	अध्यक्ष
श्री मूलचन्दजी कोठारी	मंत्री
श्री गुलाबचन्दजी वोथरा	सहमंत्री
श्री जौहरलालजी दयाचन्दजी (जर्म)	कोषाध्यक्ष

श्री केसरीचन्दजी जोन्डिया, श्री दुर्लभजी त्रिभुवन, श्री चम्पालालजी वैद्य, श्री नतनचन्दजी नवलखा, श्री भौरीलालजी मूमल, श्री जगन्नाथजी दूगड, श्री केसरी चन्दजी कोठारी आदि मदस्यों ने इस मगन का स्वरूप बना ।

इन कार्यकारिणी समिति के कार्य-कलापो पर हम दृष्टि डालें तो सर्व प्रथम धार्मिक क्षेत्र पर हमारी दृष्टि जाती है । उस समिति द्वारा धार्मिक संस्कारों को जैन बालक और बालिकाओं में प्रतिष्ठित करने की दिशा में विभिन्न कक्षाओं के लिये धार्मिक पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया गया —

कक्षा प्रथम	नवकार मंत्र, २४ तीर्थंकरों की नामावली
कक्षा द्वितीय	सामाजिक सूत्र-अर्थ
कक्षा तृतीय	सामाजिक सूत्र-सम्पूर्ण
कक्षा चतुर्थ	प्रतिक्रमण-अर्थ
कक्षा पञ्चम	प्रतिक्रमण सम्पूर्ण

धार्मिक अध्ययन-अध्यापन के निरीक्षण का कार्य श्री दुर्लभजी, श्री गट्टीलाल जी पाटनी एवं श्री भौरीलालजी मूमल को सौंपा गया ।

मुद्रोव पाठशाला की देख-रेख के सदर्भ में यह निर्णय किया गया कि मुद्रोव पाठशाला का संचालन कार्य श्री जैन ज्योताम्बर म्यानकवासी सध करेगा ।

दिनांक २३ सितम्बर, १९३० की साधारण सभा में विधान की दिशा में एक निर्णय यह लिया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा ।

उसके बाद १९ जुलाई, १९३६ को हुई सभा में विधान की दिशा में निम्न निर्णय लिये गये :—

- १—का० का० समिति के सदस्यों की संख्या १५ निश्चित की गई ।
- २—भविष्य में एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकेगा ।
- ३—का० का० समिति का चुनाव प्रति ३ वर्ष में होगा ।

इन निर्णयों के उपरान्त नई का० का० समिति का गठन निम्न प्रकार से हुआ .—

श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा	अध्यक्ष
श्री गुलाबचन्दजी वोथरा	मन्त्री
श्री गट्टीलालजी	सहमन्त्री
श्री केसरीमलजी चोरडिया	कोषाध्यक्ष
श्री केसरीमलजी कोठारी	सह कोषाध्यक्ष
श्री भौरीलालजी भूमण	सदस्य
श्री रतनचन्द्रजी नवलखा	"
श्री कन्हैयालालजी डागा	"
श्री प्रेमचन्दजी लोढा	"
श्री सिरहमलजी कोठारी—मन्त्री	"
श्री श्रीचन्दजी गोलेछा—स० मन्त्री	"
श्री विनयसिंहजी कर्णावट	"
श्री सागरमलजी होरावत	"
श्री स्वरूपचन्दजी नवलखा	"
श्री उमरावमलजी सुकलेचा	"
श्री बालचन्द्रजी वैद्य	"

संगठन के कामों को सुचारु रूप से चलाते की दिशा में निम्न उप-समितियों का गठन भी किया गया ।

(१) भवन निर्माण समिति

(२) पाठशाला समिति

विधान-निर्माण

दिनांक २०-३-३७ की बैठक में उप-समिति का नया विधान स्वीकृत किया गया । २७-३-३८ को हुई साधारण सभा ने का० का० समिति का गठन निम्न प्रकार से किया —

अध्यक्ष	श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा
मन्त्री	श्री गुलाबचन्दजी वोथरा
सहमन्त्री	श्री जेठमलजी सघी
कोषाध्यक्ष	श्री केसरीचन्दजी चोरडिया
सदस्य	श्री प्रेमचन्दजी लोढा

”	श्री नवरतनमलजी मुकलेचा
”	श्री श्रीचन्दजी गोलेछा
”	श्री सिरहमलजी कोठारी
”	श्री केसरीमलजी कोठारी
”	श्री विनयसिंहजी कर्णावट
”	श्री वालचन्द्रजी वैद्य
”	श्री कन्हैयालालजी डागा
”	श्री गट्टीलालजी पाटनी

उक्त कार्यकारिणी समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विधान स्वीकृत करना था। फलस्वरूप सघ के सदस्यों के कर्तव्य तथा अधिकारों को एक पुस्तक के रूप में तैयार किया गया।

५ अक्टूबर, १९३८ का दिन श्री सघ के जीवन-काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना रहेगी। स्व० श्री फूलचंदजी मुकलेचा की धर्मपत्नी स्व० श्रीमती लाल कुंवर ने श्री सघ के कार्य को सुदृढ़ बनाने हेतु तथा धार्मिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु चौड़ा रास्ता स्थित लाल भवन को श्री सघ को भेंट कर दिया।

श्रीमती लाल कुंवर का यह योगदान निश्चित ही उनकी उदार भावना और उनके धार्मिक आचार-विचार की गरिमा की और इंगित करता है। श्री सघ की का० का० समिति ने अपनी एक बैठक में उक्त भवन का नाम स्व० श्रीमती लाल कुंवर की स्मृति में “लाल भवन” रखने का निर्णय लिया।

२५-७-४० की माधारण सभा ने सघ की का० का० समिति के लिए निम्न प्रकार चुनाव किया—

अध्यक्ष—श्री मुन्नीलालजी सहमंत्री—श्री गुलाबचन्दजी वोथरा
 मंत्री—श्री भवरलालजी मूसल कोषाध्यक्ष—श्री केसरीचन्दजी चोरडिया

श्री विनयचन्दजी, श्री श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री मगनमलजी सघी, श्री गट्टीलालजी पाटनी, श्री कन्हैयालालजी डागा, श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया, श्री प्रेमचन्दजी लोढा, श्री केसरीचन्दजी कोठारी, श्री सिरहमलजी कोठारी, श्री वालचन्द्रजी वैद्य और श्री केसरीमलजी कोठारी लाल हाथीवाले सदस्य चुने गये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया श्री मुन्नीलालजी मुकलेचा, श्री विनयचन्द दुर्लभजी, श्री श्रीचंदजी गोलेछा, श्री मगनमलजी सघी, श्री सिरहमलजी कोठारी, श्री गुलाबचंदजी वोथरा, श्री केसरीचन्दजी चोरडिया।

उक्त बन्धुओं ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया ।

श्री सुबोध मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव का श्री सघ की कार्यकारिणी समिति ने भी अपनी ११-३-४३ की बैठक में अनुमोदन कर दिया । इस प्रकार सन् १९४४ में सुबोध मिडिल को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया । यह सस्था इससे पूर्व वारह गणगौर के चौराहे पर स्थित भवन में चलती थी, किन्तु स्थानाभाव के कारण श्री सघ ने उक्त विद्यालय को श्री ज्ञान प्रकाश भवन (वर्तमान भवन) में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया । यह स्थान भी माध्यमिक स्तर पर कार्य करने के लिये छोटा पड़ता था । विद्यालय के एक वार्षिक समारोह में तत्कालीन जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री स्व० सर मिर्जा इस्माइल अचानक विद्यालय भवन में आये और उन्होंने छात्रों की अधिक संख्या किन्तु भवन को छोटा समझ कर तुरन्त विद्यालय के पीछे वाली जमीन सस्था को प्रदान करने का आदेश दे दिया । उक्त आदेश को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से श्री सघ ने विद्यालय के नूतन भवन निर्माण के लिए धन राशि एकत्रित करने हेतु एक उप-समिति का गठन कर श्री श्रीचन्दजी गोलेछा को इस कार्य का भार सँभला दिया ।

उस समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर मैं कार्य कर रहा था । विद्यालय के परिश्रमी अध्यापकों के परिश्रम के बल पर उस समय यह सस्था अनुशासन और परीक्षा परिणामों की दृष्टि से जयपुर नगर की उच्चकोटि की सस्था मानी जाती थी । विद्यालय के परीक्षा परिणाम वही आश्चर्यजनक होते थे, इसलिए सस्था के उदारभना सचालक इसको और भी उन्नत अवस्था में देखना चाहते थे । मैंने यह प्रयास किया कि बापू बाजार की ओर वाली जमीन भी विद्यालय को प्राप्त हो जाय, तो एक भव्य हाल उभर तैयार करवाया जा सकता है और कुछ कमरे भी बन सकते हैं । प्रयास में मुझे सफलता मिली और सरकार ने विद्यालय की प्रगति को देख कर वह जमीन भी विद्यालय के नाम कर दी । उस समय की कार्य-कारिणी का सहयोग यदि न मिलता तो इस समय जो नया भवन बापू बाजार व जीहरी बाजार के किनारे पर स्थित है, वह देखने को न मिलता ।

इस समय समाज के प्राचीन भवन और नये भवन में कुल मिला कर इतनी जगह है कि वहां विद्यालय और महाविद्यालय की कक्षाएँ चलायी जा रही हैं । फिर भी महाविद्यालय के बदलते हुए स्वरूप को देख कर इस बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि महाविद्यालय के लिए एक अलग भवन होना चाहिये । समाज के शिक्षा प्रेमी महानुभावों के उस विचार को सक्रिय रूप देने हेतु एक प्रयास और किया गया और रामबाग मकिल के निकट स्थित विशाल भूखण्ड प्राप्त करने में

सफलता मिल गयी। बीच में कई कारणों से वह जमीन विवादग्रस्त हो गई थी किन्तु गत चार-पाच वर्षों से उस पर स्थानकवासी समाज का अधिकार हो गया और नये भवन का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया। इस समय शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री सिरहमलजी नवलखा की देखरेख में नये भवन का कार्य चल रहा है। श्री नवलखा सा० समाज के एक उत्साही, परिश्रमी और अनुभवी व्यक्ति हैं। समाज को उनसे बहुत सी आशाएँ हैं। यदि समाज का सहयोग पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिला तो वे शीघ्र ही उस भवन के पूरा करवा सकेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

दिनांक १७-७-४३ की साधारण सभा ने सशोधित विधान स्वीकृत किया। उसे प्रकाशित करने का निश्चय दिनांक २२-१०-४३ की बैठक में लिया गया।

२६ सितम्बर, १९४३ को साधारण सभा ने का० का०

समिति का गठन निम्न प्रकार किया—

सभापति	श्री मोतीचन्दजी हीरावत
मन्त्री	,, भौरीलालजी मूसले
स० मन्त्री	,, गुलाबचन्दजी वोथरा
कोषाध्यक्ष	,, श्री स्वरूप चन्दजी चोरडिया
सदस्य	,, रतनलालजी मुकलेचा
	,, सागरमलजी मेहता
	,, कन्हैयालालजी डागा
	,, केसरीमलजी लाल हाथीवाले
	,, भौरीलालजी मूसले
	,, जतनमलजी नवलखा
	,, केसरीमलजी कोठारी
	,, सोभाग्यमलजी श्री श्रीमाल
	,, गुलाबचन्दजी वोथरा

उक्त कार्य का० समिति ने सघ की गतिविधियों को आगे बढ़ाया तथा समाज को विकामोन्मुख करने की दिशा में पर्याप्त रुचि ली—

१८-८-४६ की साधारण सभा ने पुनः श्री मोतीचन्दजी हीरावत को अध्यक्ष मनोनीत किया तथा श्री गुलाबचन्दजी वोथरा को मन्त्री का कार्यभार सौंपा— कोषाध्यक्ष पद को श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया ने सुशोभित किया। २७ जौलाई १९४७ को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। उपस्थित सदस्यों ने सर्व-सम्मति निर्णय लेकर निम्न प्रकार का० का० समिति का गठन किया —

अध्यक्ष	श्री सुमेरचन्दजी कोठारी
मन्त्री	” गुलाबचन्दजी वोथरा
कोषाध्यक्ष	” स्वरूपचन्दजी चोरडिया
मदस्य	” सिरहमलजी कोठारी
	” विनयचन्द भाई
	” केसरीचन्दजी कोठारी
	” वालचन्द्रजी वैद्य
	” श्रीचन्दजी गोलेछा
	” मिलापचन्दजी नवलखा
	” मिरहमलजी नवलखा
	” प्रेमचन्दजी लोढा
	” माणकचन्दजी गधी
	” मोतीचन्दजी
	” भवरलालजी

अ० भा० जैन श्वे० स्या० कान्फ्रैन्स के एक पत्र पर भी विचार विनिमय किया गया तथा रावलपिंडी के ८०० सहधर्मी जैन भाइयों के महायतार्थ २००० रु० का ग्रंथ संग्रह किया गया। ६ मार्च, १९४६ की साधारण मभा ने सघ का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया। सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत श्री मघ को पजीबद्ध कराने का निर्णय निश्चय ही एक दृग्दर्शिता तथा कार्य पद्धति की कुशलता का परिचायक है। उक्त अवधि का यह एक ऐसा निर्णय है, जिससे यह संकेत मिलता है कि श्री सघ की का० का० समिति किस प्रकार एकता स्थापित करने की दिशा में जागरूक थी।

श्री सघ का प्रयास रहा है कि सारे सम्प्रदायों का एकीकरण किया जाय तथा स्थानकवासी सघ चातुर्मास काल में एक व्याख्यान माला का आयोजन करे। उस समय की यह धारणा तथा यह विचार इस बात का प्रबल प्रमाण है कि श्री सघ किमी भी अवस्था में संगठन की धारा को विभिन्न स्रोतों में प्रवाहित कर उसे शिथिल बनाना पसन्द नहीं करता था।

३०-७-५० की साधारण बैठक में निम्न महानुभावों को सर्व मम्मति में चुना गया —

सभापति	श्री सुमेरचन्दजी कोठारी
मन्त्री	” गुलाबचन्दजी वोथरा

सहमत्री	श्री सिरहमलजी कोठारी
कोषाध्यक्ष	„ स्वरूपचन्दजी चोरडिया
सदस्य	„ रतनलालजी सुकलेचा
„	„ सिग्हमलजी कोठारी
„	„ धीसीलालजी कोठारी
„	„ केसरीचन्दजी कोठारी
„	„ ज्ञानचन्दजी चोरडिया
„	„ माणकचन्दजी गोधा
„	„ सौभाग्यमलजी श्री श्रीमाल
„	„ बालचन्द्रजी वैद्य
„	„ विनयचन्द्र भाई दुर्लभजी
„	„ सिरहमलजी नवलखा

दिनांक १४-८-५२ की साधारण सभा में अ० भा० जैन श्वेताम्बर स्थानक-वासी कान्फ्रैन्स का एक पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त पत्र के निर्देशानुसार श्री सघ की साधारण सभा ने श्री सघ के नामकरण में निम्न प्रकार सशोधन किया ।

“श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन संघ”

दिनांक २१-७-५३ की साधारण सभा ने पुनः सशोधित विधान पर अपनी मुहर लगाई, तथा १६, अगस्त १९५३ को विधानानुसार का० का० समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया—

अध्यक्ष	श्री सुमेरचन्दजी कोठारी
मत्री	„ गुलाबचन्दजी बोथरा
कोषाध्यक्ष	„ पूनमचन्दजी वडेर

श्री श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री विनयचन्द दुर्लभजी, श्री मिलापचन्दजी नवलखा, श्री केसरीचन्दजी कोठारी, श्री शीलकुमारजी जैन, श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया, श्री चांदमलजी मेहता, श्री गाडमलजी भूगोत तथा श्री बालचन्द्रजी वैद्य । सदस्य चुने गये ।

उक्त का० का० समिति के कार्यकाल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य, जो सघ के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा, श्री सुबोध हाई स्कूल को इंटरमीडियट कालेज स्तर पर क्रमोन्नत करना था । सघ ने सदा शिक्षा और समाज दोनों को आगे बढ़ाने में अपना सामयिक योग दिया है । जहां वह बालको की शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रयत्नशील था वहां समाज और धर्म दोनों क्षेत्रों में भी अभिरुचि लेता था ।

३१ अगस्त, १९५६ की साधारण सभा में निम्न वन्द्युओं को का० का० समिति के लिये चुना—

अध्यक्ष	श्री सुमेरचन्दजी कोठारी
मन्त्री	” श्रीचन्दजी गोलेछा

चुनाव २१-८-५६

अध्यक्ष	श्री सुमेरचन्दजी कोठारी
मन्त्री	” गुलाबचन्दजी वोथरा
कोषाध्यक्ष	” प्रेमचन्दजी लोढा
सयुक्त मन्त्री	” नथमलजी हीरावत
सदस्य	” सागरमलजी डागा
”	” नथमलजी हीरावत
”	” श्रीचन्दजी गोलेछा

शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में प्री-यूनिवर्सिटी कक्षाएँ प्रारम्भ कराने का निर्णय लिया गया। १८-६-६० की साधारण सभा की बैठक समाज की शिक्षा समिति के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण कही जावेगी। उक्त बैठक में इटरमीडियट कालेज को डिग्री कालेज स्तर पर क्रमोन्नत करने तथा राजधानी में एक धर्मार्थ चिकित्सालय स्थापित करने का गुरुतर निर्णय लिया गया। फलस्वरूप महाविद्यालय में विज्ञान सकाया की प्री-यूनिवर्सिटी और बी० एससी० कक्षाएँ प्रारम्भ की गयीं।

समय के बढ़ते हुये प्रभाव और आवश्यकता को देखते हुये १७-१२-६१ की सभा में सघ के विधान में पुनः संशोधन तथा परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु एक उप-समिति का गठन किया गया। उक्त समिति के संयोजक का कार्यभार श्री माणकचन्द्रजी गोधी को सौंपलाया गया।

दिनांक १२-१२-६२ को पुनः साधारण सभा का अधिवेशन आमन्त्रित किया गया। यह अधिवेशन मुख्यतया अखिल-भारतवर्षीय जैन श्वे० स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस से आये एक पत्र पर विचार करने हेतु बुलाया गया था। कान्फ्रेंस के पत्र के अनुसार श्री सघ के नामकरण में निम्न प्रकार परिवर्तन करने का निश्चय हुआ।

“चूँकि अखिल भारतीय स्तर पर तमाम भारतवर्ष के सघ का नाम एक सा रखने का सुभाव अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस द्वारा किया गया है। अतः आजकी यह साधारण सभा मीजूदा नाम को परिवर्तन करके निम्न लिखित नाम का निश्चय करती है।

“श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जयपुर।”

दिनांक २६-२-६३ की माधारण सभा में पुनः श्री सघ के परिवर्तित एवं परिवर्द्धित विधान पर विचार विनिमय हुआ और निश्चय किया गया कि संशोधित विधान को प्रकाशित कर दिया जावे तथा सभी सदस्यों में वितरित किया जाय । सदस्यता फार्म भी सभी लोगों से भरवा लिये जावें तथा पत्रिका तैयार करली जावे । सदस्यता शुल्क २५ पैसे आजीवन रक्खा गया ।

दिनांक २५-६-६३ को नए विधान के अन्तर्गत चुनाव सम्पन्न हुए तथा नई का० का० समिति निम्न प्रकार घोषित की गई —

अध्यक्ष	:	श्री शान्ति भाई दुर्लभ जी
मंत्री	:	„ मोहनलाल जी नवलखा
कोषाध्यक्ष	:	„ जगमोहनलाल जी मुरारण
सदस्य	:	„ प्रेमसिंह जी मेहता
	:	„ उदयचन्द जी कोठारी,
	:	„ चुन्नीलाल जी ललवारणी
	:	„ रोशनलाल जी आदि

एडहाक कमेटी

पूर्ण अवधि तक उक्त कार्यकारिणी समिति कार्य न कर सकी । भाई श्री मोहनलाल जी नवलखा तथा अन्य बन्धुओं के त्याग-पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक २२-५-६५ को एक एडहाक कमेटी का गठन किया गया जिसके सयोजक श्री गुलाबचन्द जी बोथरा मनोनीत किये गये । श्री बोथरा ने सघ की गतिविधियों को बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ाया । दिनांक २७-५-६५ की बैठक में शिक्षा-समिति के सयोजक श्री मिरहमल जी बम्ब द्वारा समाज की सभी शिक्षण संस्थाओं की कार्य-प्रणाली को और भी द्रुत गति से आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा-समिति के गठन और विधान की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया । यह निश्चय हुआ कि राजकीय मोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत शिक्षा-समिति को रजिस्टर्ड करा लिया जावे । श्री सघ सरक्षक के रूप में रहेगा—सघ की कार्यकारिणी की ओर से सघ के दो सदस्य शिक्षा-समिति की कार्य-कारिणी में मनोनीत किये जावेंगे ।

श्री सघ का चुनाव विधिवत् सम्पन्न कराने के लिए श्री माणकचन्द गधी को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया—श्री गधी ने दिनांक ७-६-६५ को कार्य-कारिणी समिति का निर्वाचन निम्न प्रकार कराया—

अध्यक्ष	-	श्री गुलाबचन्द्र जी वोथरा
मन्त्री	:	” गुमानमल जी चोरडिया
कोषाध्यक्ष	:	” पूनमचन्द्र जी बडेर
सदस्य	:	” केसरीचन्द्र जी कोठारी
		” खेलशकर दुर्लभ जी
		” जगमोहनलाल जी सुराणा
		” श्रीचन्द्र जी गोलेछा
		” स्वरूपचन्द्र जी चोरडिया
		” सरदारमल जी ढड्ढा
		” बालचन्द्र जी वैद्य

दिनांक ७ नवम्बर, १९७१ को चुनाव अधिकारी श्री कपूरचन्द पाटनी की देख-रेख में श्री सघ के चुनाव इस प्रकार सम्पन्न हुए—

अध्यक्ष	•	श्री सागरमल जी डागा
उपाध्यक्ष	-	” गणपतलाल जी कोठारी
मन्त्री	•	” सरदारमल जी चौपडा
उप मन्त्री	•	” रतनचन्द्र जी कोठारी
कोषाध्यक्ष		” कैलाशचन्द्र जी हीरावत
सदस्य	:	” गुमानमल जी चोरडिया
		” उगरसिंह जी वोथरा
		” गुलाबचन्द्र जी वोथरा
		” मोतीचन्द्र जी कर्नावट
		” पूनमचन्द्र जी बडेर
		” सौभाग्यमल जी श्री श्रीमाल
		” बालचन्द्र जी वैद्य
		” भवरलाल जी चोरडिया

इस समय समाज सघ की कार्यकारिणी के माननीय अध्यक्ष श्री सागरमलजी डागा मा० के असामयिक निधन के कारण उपाध्यक्ष श्री गणपतलाल जी कोठारी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

पूज्य श्री नानालाल जी मा० सा० का चातुर्मास था । सभा भवन का अभाव था । प्रतिवर्ष तत्कालीन मन्त्री महोदय पावस प्रवचन की अस्थायी व्यवस्था करके अपने दायित्व को पूरा करते थे—वर्तमान कार्यकारिणी ने इसे उपयुक्त नहीं माना । समय केवल १ मास का शेष था किन्तु श्री डागा ने कहा “चौपडा जी समय की

परवाह न कीजिए, आप तो निश्चयवान बनिए, हमे सभा भवन को नया रूप देना है। आपकी तथा चन्द्रसिंह जी बोथरा आदि बन्धुओं की देख-रेख मे एक स्थायी सभा भवन का निर्माण हुआ है जो स्व० श्री डागा की भावनाओं का मूर्तरूप है।

इस वर्ष आचार्य श्री १००८ नानालाल जी महाराज का चातुर्मास बड़ी धूम-धाम से उत्साह और उल्लास से सम्पन्न हुआ। मास खमण, अट्ठाइया आदि का वाहुल्य रहा—ऐसा प्रतीत होता था, मानो सम्पूर्ण समाज तप और त्याग की सगिता मे मज्जन कर जन्म-जन्म के कर्म मल को धो रहा हो। अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन सघ का वृहत् सम्मेलन भी इसी वर्ष जयपुर मे आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अवसर पर भगवत दीक्षा के सानन्द समापन की दिशा मे श्री सघ ने एक उप-समिति का गठन किया। श्री सरदारमलजी ढड्डा ने उक्त सम्मेलन की कार्य-वाही को बृहत् सुन्दर और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने मे अपना सामयिक योग दिया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। देश के कोने-कोने से श्रावक और श्राविकाए आये और धर्म की प्रभावना का बड़ा ठाठ रहा।

इसके आगे वर्ष मे आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी म०, उनके सहयोगी सत तथा महासती श्री जसकु वर जी महाराज का चातुर्मास एक अर्थ मे ऐतिहासिक घटना थी। इस वर्ष १८१ अट्ठाइया तथा कितने ही मास खमणों का आयोजन किया गया। मंदिर मार्गी तथा खरतरगच्छ वाले सब बन्धुओं को आचार्य ने प्रत्याख्यान कराया। आपके उपरान्त महासती कौशल्या जी तथा टीपूकवर जी दोनों महाराज सा० का चातुर्मास हुआ है। आदरणीय श्री महासती कौशल्या जी तथा श्री टीपूकवर जी की प्रेरणा से श्रीमती इचरज कंवर लुणावत १६५ दिन की अभूत-पूर्व अनशन तपस्या कर रही हैं—तपस्विनी बहन ने कहा है—“जब तक मैं आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी म० सा० के दर्शन न कर लूंगी, पारणा नहीं करूंगी। श्री सघ की प्रार्थना तथा आग्रह को स्वीकार कर महाराज श्री ने जयपुर की ओर पधारने के भाव भी प्रकट किये। कार्यकारिणी समिति के निर्णय तथा आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी महाराज के जयपुर पधारने के आश्वासन पर दिनांक २२-१२-७४ को श्री सघ की ओर से श्रीमती लुणावत का सार्वजनिक अभिनन्दन किया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगजीवनराम जी, खाद्य मंत्री, भारत सरकार होंगे तथा इसी पवन अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अनन्तप्रसाद शर्मा भी पधार रहे हैं।

महासती कौशल्या जी म० सा० इस ऐतिहासिक तपस्या के अवसर पर जयपुर मे ही निवास करने की भावना कर रही है। उनके प्रयत्नों तथा भावनाओं के कारण समाज की नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिली है।

चतुर्थ खण्ड

श्री संघ की

विविध प्रवृत्तियाँ एवं उन्नायक श्रावक

शान्ति नहीं तब तक जब तक, सुख-भाग न नर का स
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को क

हे परम तपस्विनि !

श्री शशिकान्त झा, शास्त्री

हे परम तपस्विनि ! तप तेरा, निज को प्रभु पद में मिला दिया ।
जो बड़े-बड़े तपवीर यहाँ, उनके मानस को हिला दिया ॥

— १ —

रट अन्न-अन्न की लगी हुई, जिस पर दुनिया यह तरस रही ।
है अन्न हेतु इस जगती में, क्रोधाग्नि चतुर्दिक बरस रही ॥
कलियुग में प्राण अन्नगत हैं, यह निश्चय मन से भगा दिया ।
हे परम तपस्विनि !

— २ —

दुर्लभ ऐसी आत्मा होती, जो अन्न विग्रह है मह मफती ।
रोते-रोते भी जिसे सहन, इस जगती में महगी पड़ती ॥
प्रभु दर्शित पथ का तप कैसा ? पालन कर सबको निखा दिया ।
हे परम तपस्विनि !

— ३ —

होती न भूख यदि इस जग में, निश्चय सब चलते प्रभु मग में ।
पर, भूख-ज्वाल का सहन कठिन, सबने माना है इस भव में ॥
उम परम कठिन तप को तुमने, हे देवि ! शान्ति से सहन किया ।
हे परम तपस्विनि !

— ४ —

महते जन भूय विवश होकर, रो-रो कर और चिन्तन होकर ।
तुमने है महा धैर्यपूर्वक, हग-हस कर नया मुदित होकर ॥
मरते हैं अन्न बिना मानव, मन का यह मजबूत मिटा दिया ।
हे परम तपस्विनि !

— ५ —

तप का इतिहास तुम्हारा यह, पालन करना जग में दुम्मेह ।
नेकिन मानस को बना मुदित, यह किया उसे जो रहा अमर ॥
गुनकर विवश न हो त्रिज पद, यह क्यों तुमने दिना दिया ।
हे परम तपस्विनि !

रच लिए हमने भगवान

—ओम् पुरोहित

लडती है गीता से वाइविल, और पुराणों से कुचन ।
अपनी सुविधा के खातिर कई, रच लिए हमने भगवान ॥

धर्म धर्म का नहीं समझते, नहीं विचार अपने एक,
एक धर्म के ही बना लिए हैं, आज हमने धर्म अनेक ।
तैर रहे हैं सिर्फ सतह पर, तह तक नहीं पहुँच पाते,
अलग-अलग ढपली पर अपनी, राग अनूठे सब गाते ॥

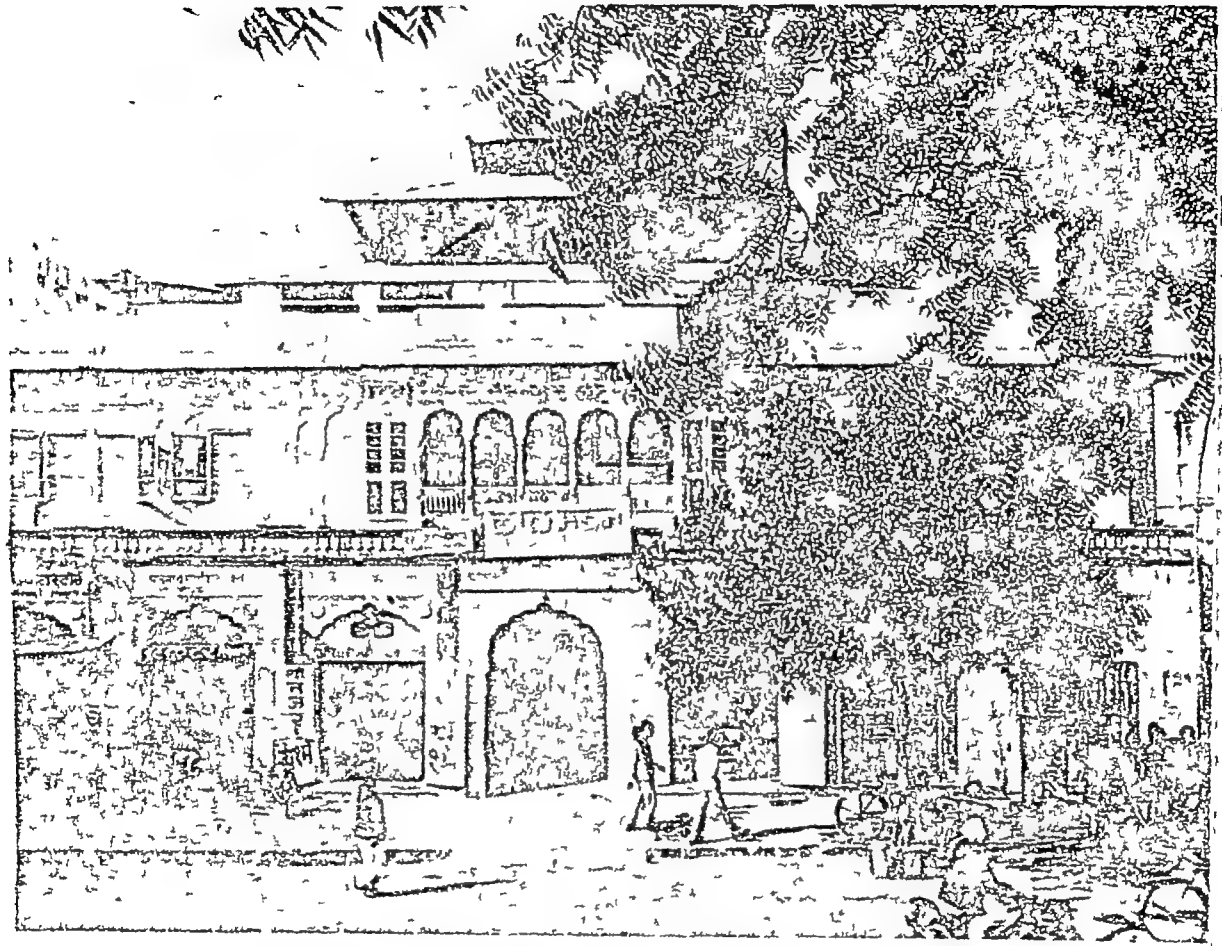
करके टुकड़े, कई धर्म के, पहुँचाया उसे रसातल ।
ऊपर से दावा करते, किया धर्म का है उत्थान ॥

एक दूसरे की नजरो में, बने हुए हम सभी विधर्मी,
अपने अपने ही धर्मों को स्थापित करने की हठधर्मी ।
एक वृक्ष की शाखाओं को, काट-काट कर हमने रोपा,
एक दूसरे पर उनको ही, वृक्ष बना कर हमने थोपा ॥

पढा हुआ है कितना मोटा, भ्रम का पर्दा आखी-पर ।
अपनी-अपनी सीमा गढते, तान-तान कर नए वितान ॥

लाल-भवन

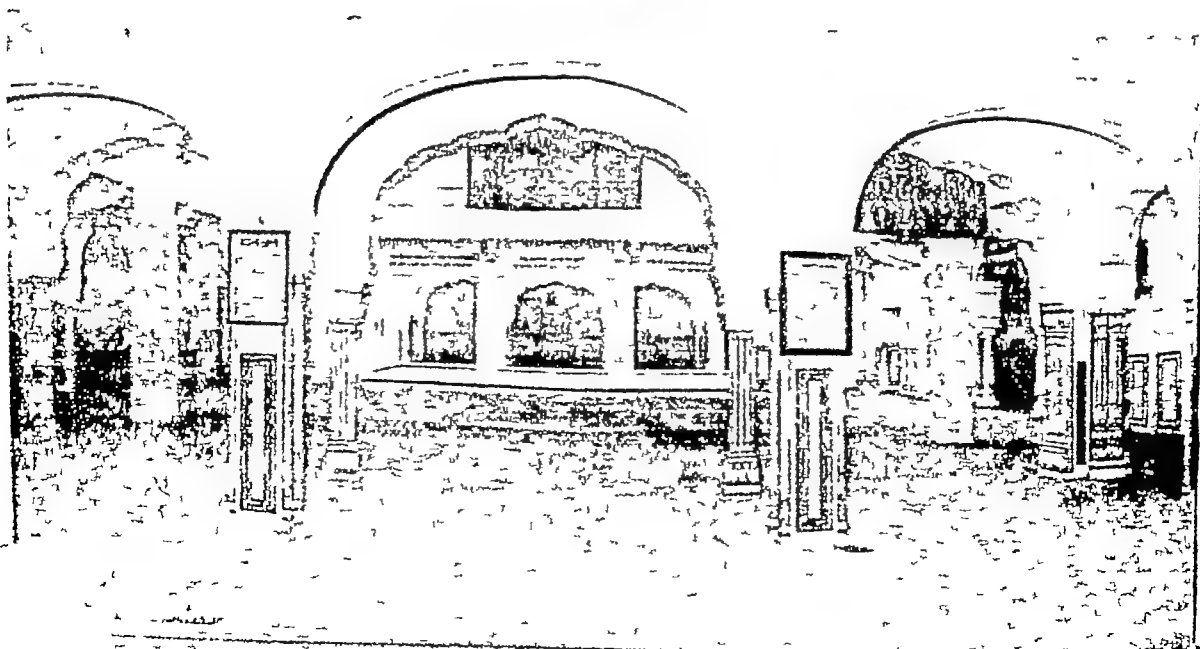
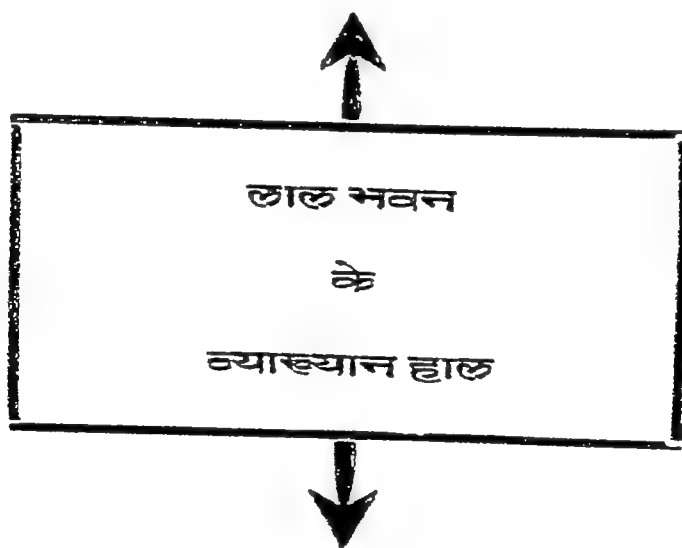
धर्म अमृत है, प्रकाश है,

धर्मन्धिता जहर है, अन्धकार है ।

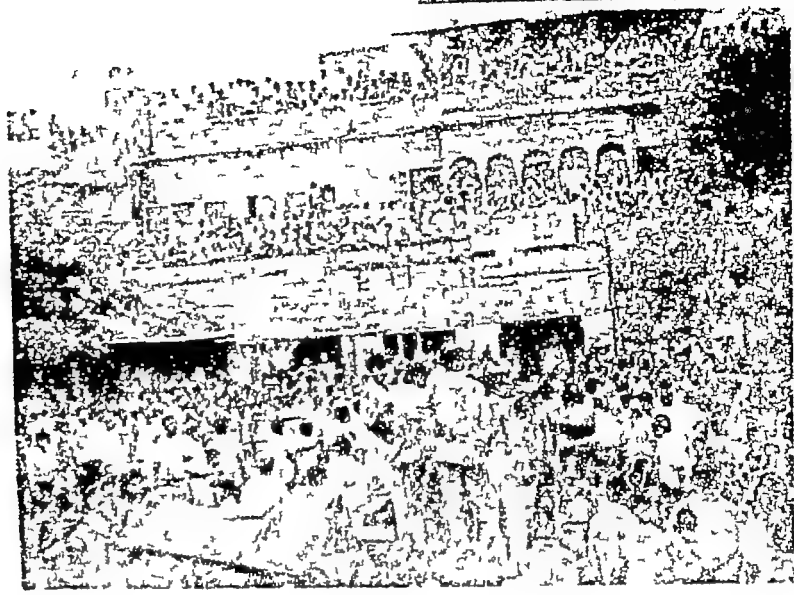
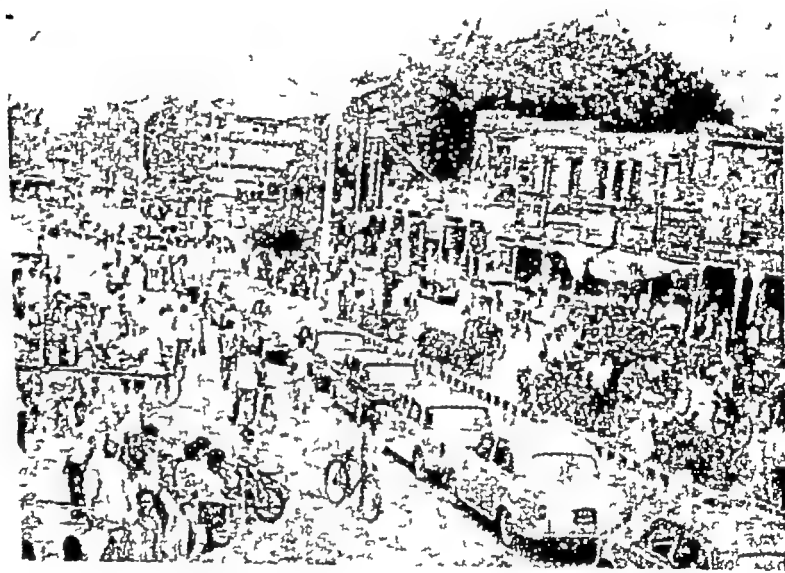
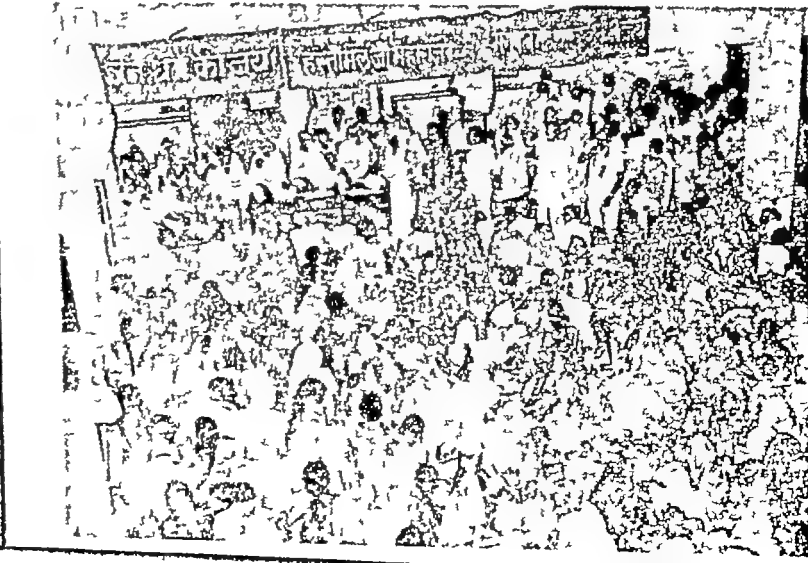

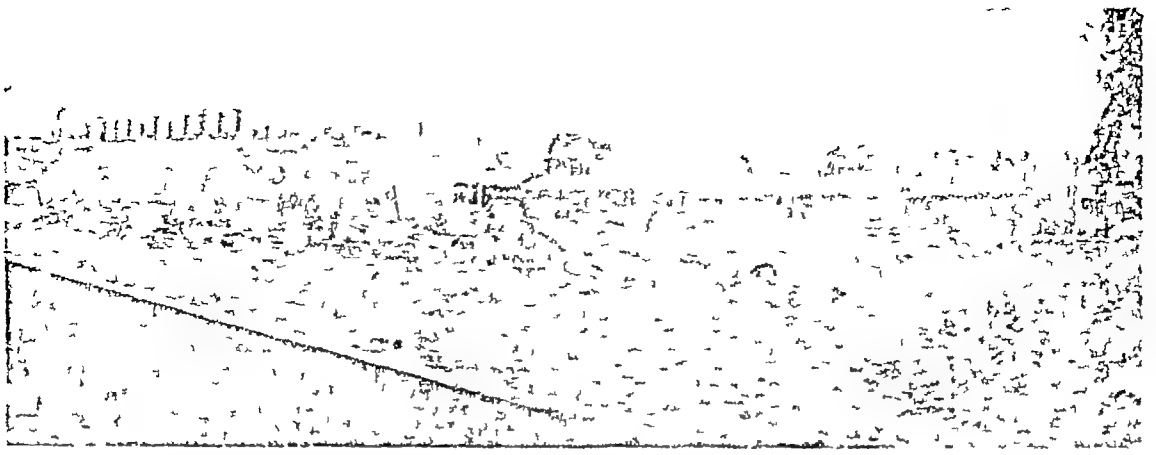
सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का केन्द्र :

लाल भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर

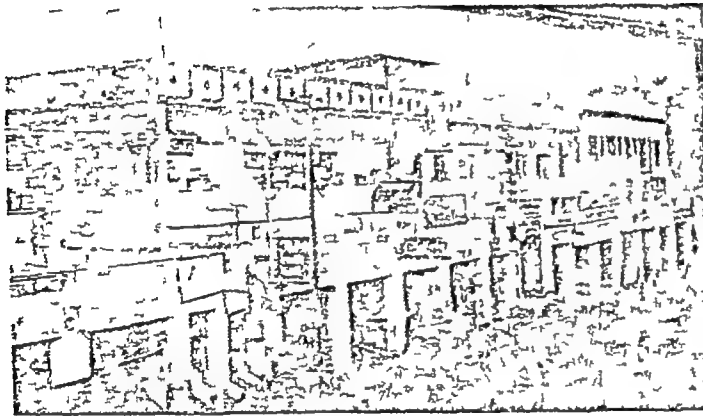

सन् १९७३-७४ में १५१ तपस्याओं का सामूहिक
जलूस एवं प्रत्यारोहण.

निर्माणाधीन श्री सुबोध महाविद्यालय

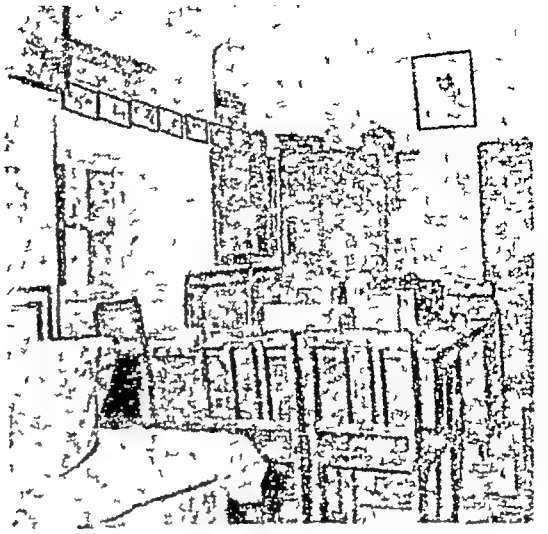

सांगानेरी रोड
स्थित
विद्यालय
एवं
महाविद्यालय
भवन

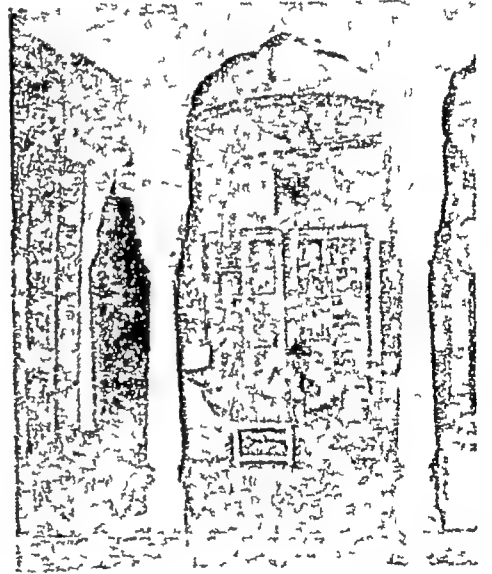
उपाश्रय गृह
(वारह गणगौर)

श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार-
शोध संस्थान
लाल भवन, जयपुर

श्री शांति जैन
पुस्तकालय
लाल भवन, जयपुर

अमर भवन
श्री अमर जैन मेडिकल
रिलीफ सोसाइटी
चौड़ा रास्ता, जयपुर

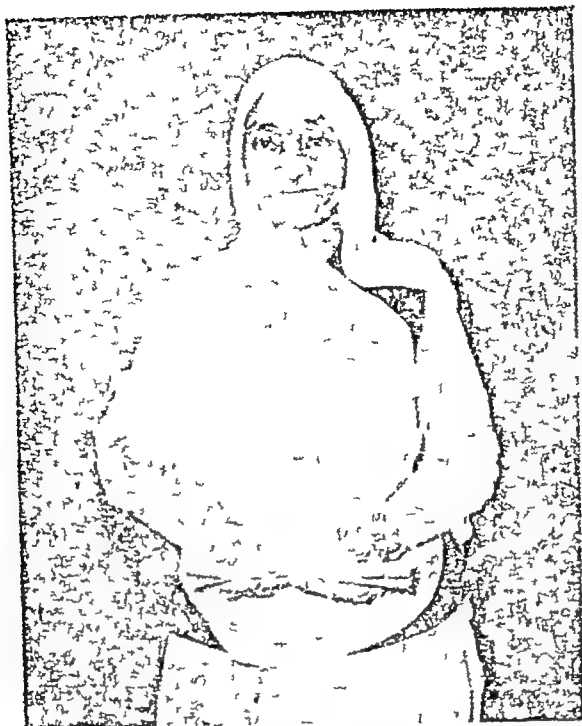
सामूहिक तपस्या समारोह
का एक दृश्य

श्री जैन श्वे० स्थानकवासी
सुबोध कल्या
माध्यमिक विद्यालय,
जयपुर

• संस्थापित १९१८ •

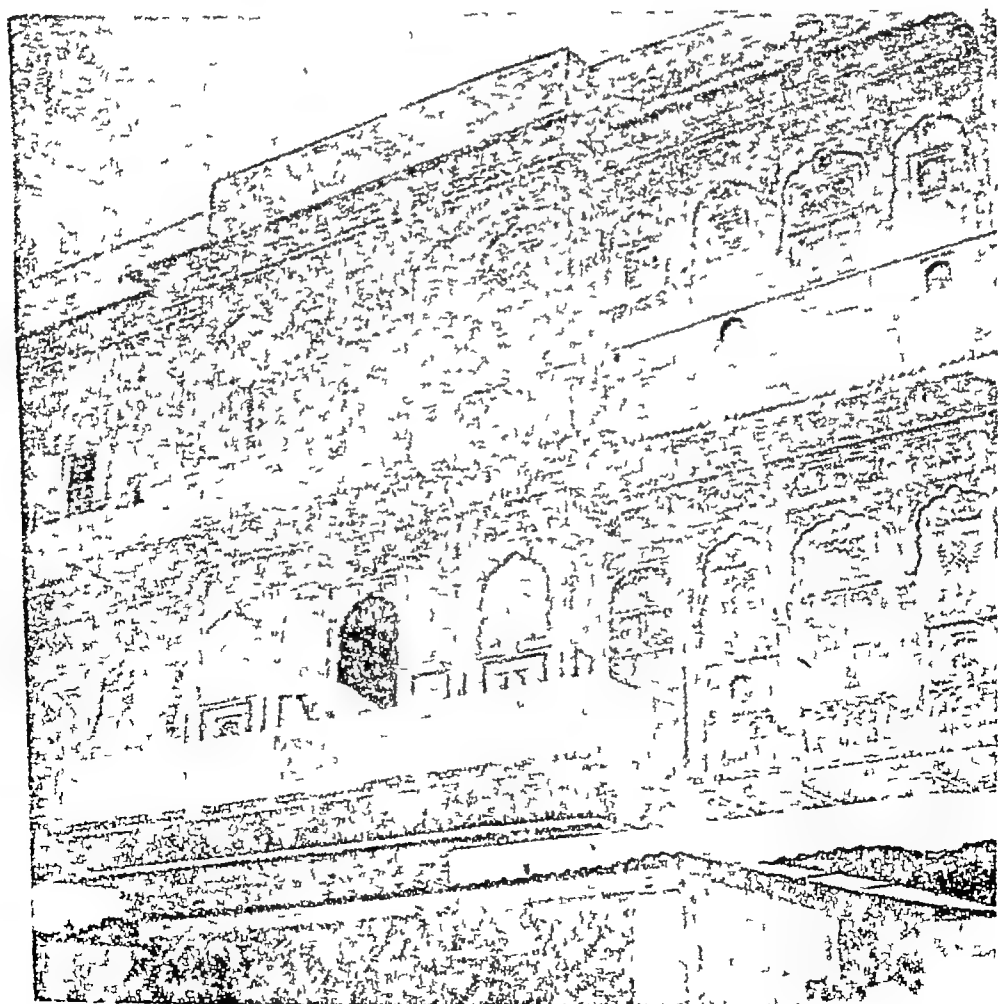
प्रशंसनीय

अनुकरणीय

श्रीमती सूरजबाई ललवानी

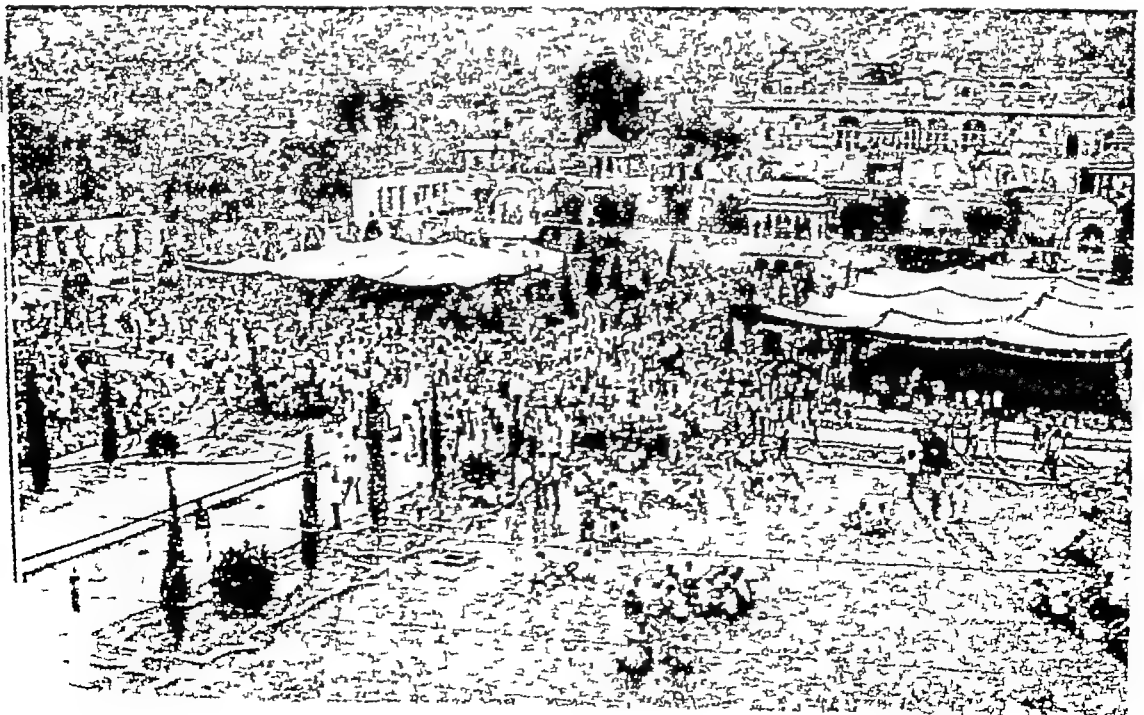
द्वारा गोपालजी के रास्ते स्थित "सूरज भवन" को वसीयत स्वरूप श्री संघ को प्रदत्त

गोष्ठी एवं सम्मेलन

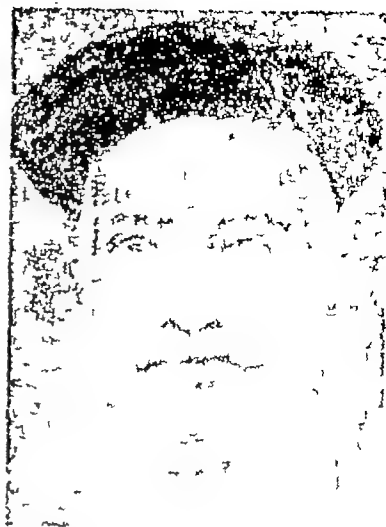
सिसोदिया रानी के महलो मे आयोजित समाज की
एकता का प्रतीक सामूहिक सहभोज एवं बृहद् सम्मेलन.

स्व० श्री मुन्नीलाल सुकलेचा

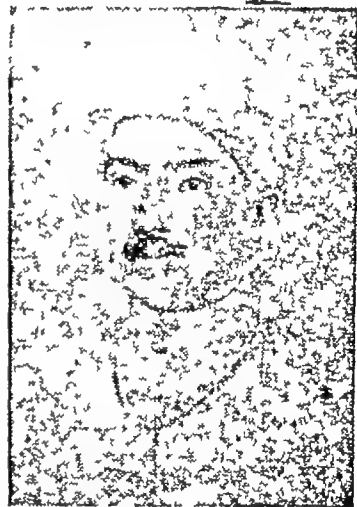
श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा भूतपूर्व जयपुर राज्य के राजकीय जौहरियो मे थे। आप स्व० श्री छोटेलालजी सुकलेचा के सुपुत्र थे आपका जन्म २४-१-१८८७ को हुआ था। भूतपूर्व जयपुर राज्य के दरबार मे आपको कुर्मी प्राप्त थी। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के संस्थापको मे आप का नाम शीर्षस्थ है। विचार के बनी, बात के पक्के तथा निर्णय के प्रति निष्ठावान थे। आपकी करनी और कथनी मे साम्यता थी। आपके ही मद-प्रयत्नो मे लाल-भवन का वर्तमान स्थानक श्रीमती लालकुवर धर्म पत्नी श्री फूलचन्दजी सुकलेचा से उपलब्ध हुआ।

श्री सुकलेचा ने १९३५ मे १९४३ तक श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के अध्यक्ष को मुशोभित किया।

स्व० श्री मूलचन्द्र कोठ्यारी

स्व० श्री मूलचन्द्रजी सुपुत्र श्री चुन्नीलालजी भैया कोठ्यारी, श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के संस्थापको मे मे एक थे। आपने वर्षों तक श्री सघ के मंत्रीत्व के कार्यभार को सभालते हुए, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे जो सेवाये की हैं वे वस्तुतः श्लाघनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे आप का दृष्टि-कोण विशाल और व्यापक था। आप कहा करते थे शिक्षा जीवन की निर्मात्री है समाज के शिशुओ मे धार्मिक, सामाजिक सुसंस्कार डालने के लिये समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये। श्री सुबोध महाविद्यालय के प्रारम्भिक स्वरूप के निर्माण मे श्री कोठ्यारी का योगदान सराहनीय रहा है। वे कुशल व्यवसायी, और धुन के पक्के मानव थे।

स्व० श्री भंवरमल मूसल

पुरानी पीढी के लोगो मे श्री भवरलालजी मूसल वास्तव मे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के श्रावक थे। कन्या शिक्षा के प्रति आपका अनन्य अनुराग था। श्री सुबोध बालिका विद्यालय उनकी इसी अभिरुचि का परिचायक है। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के मंत्री पद पर कार्य करते हुए आपने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया वह निःसंदेह आपके युगानुकूल विचार बारा का द्योतक है।

धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावक ही नहीं थे अपितु शास्त्रो के ज्ञाता और चिन्तक भी थे—आपने १९४० से १९४७ तक मंत्री पद पर कार्य किया।

स्व० श्री केसरीमल चोरडिया

जयपुर के स्थानकवामी जैन समाज में ही नहीं अपितु बहुमूल्य पापाणो के व्यवसायिक क्षेत्र में चोरडिया परिवार विशिष्ट स्थान रखता है। स्व० श्री केसरीमलजी चोरडिया स्व० श्री जेठमलजी चोरडिया के सुपुत्र थे। आप मरल, श्रद्धालु, धार्मिक निष्ठा के श्रावक थे। हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर आपका अच्छा अधिकार था। धर्म तथा शास्त्रों का निरन्तर पारायण करते थे। समय समय पर आचार्य श्री तथा सन्तो में शका समाधान भी किया करते थे। जवाहरात व्यवसाय में आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी तथा यथार्थता के लिये विख्यात थे। स्व० श्री स्वरूपचंद चोरडिया आपके कनिष्ठ पुत्र थे। जिन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को व्यापक बनाकर कीर्ति अर्जित की।

स्व० श्री दुर्लभजी त्रिभुवन

स्व० दुर्लभजी त्रिभुवन जयपुर के जवाहरात व्यवसायियों में शीर्षस्थ थे। आप धर्मानुरागी, श्रद्धावान, सेवान्वित के धारक श्रावक थे। आपने जैन ट्रेनिंग कालेज व्यावर में गुरुकुल की स्थापना तथा जयपुर में श्री सुबोध उ० मा० विद्यालय के विकास तथा विस्तार में अपना अनुकरणीय योग दिया। श्री वर्द्धमान स्थानकवामी श्रावक सघ जयपुर की का. का समिति के वर्षों तक सम्मानित सदस्य रहते हुए जो त्याग और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया वह प्रेरणाप्रद है। जैन कान्फेन्स की स्थापना तथा माधू सम्मेलन आमन्त्रित करने में श्री दुर्लभजी का महयोग और संरक्षण वरदान मित्र हुआ।

श्री केसरीचन्द कोठारी लाल हाथी वाले

जो परिवार लाल हाथी वालों के नाम में समाज में जाना जाता हो मोच लीजिये उस परिवार का वैभव और श्री सम्पन्नता का कैसा स्वरूप होगा। श्री केसरीचन्दजी कोठारी उस ही परिवार के एक कीर्तिवान, समाज सेवी व्यक्ति थे। आप सन्त मुनिराजों के सेवा रत श्रद्धावान श्रावक थे। जीवन के प्रभाव से ही व्यवसायिक कांशल का प्रभाव इतना बड़ा-चढ़ा था कि व्यापारिक क्षेत्र में आपकी मान्य यथार्थ मान्य थी। श्रम में श्री वृद्धि उपलब्ध करने वाले जीवत के आदमी थे। जीवन के तीमरे पहर में घर गृहस्थी का समस्त भार अपने सुपुत्र श्री घासीनालजी को सम्भनवाकर न्यास-त्रय ग्रहण कर लिया था।

श्री कन्हैयालाल डागा

जन्म जेष्ठ वृदि म० १९३० निर्वाण फाल्गुन शुक्ला ७ म २०१६ पुरानी पीढी के यशस्वी समाज सेवी, धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावको मे श्री कन्हैयालालजी डागा का नाम बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। श्री वर्तमान स्थानकवामी श्रावक मघ की का समिति के सम्मानित सदस्य रहने हुए जो सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया, वह निस्सन्देह अनुकरणीय था अपनी छोटी बहन श्रीमती छोटाबाई मे लगभग ११००० की सम्पत्ति का समाज को समर्पण कराने मे योग देना, श्लाघनीय था। ज्ञान प्रकाश भवन के निर्माण कार्य मे भी आपका मराहनीय योग रहा है।

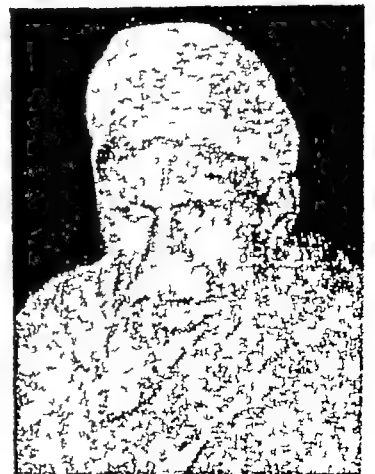
श्री गुलाबचन्द्र वोथरा

‘जहा अहिमा है, मैत्री है, करुणा है, दया है, स्नेह है, मोहाद है और मदभावनायें हैं-वही शान्ति और सुख का प्रादुर्भाव होता है। श्री गुलाबचन्द्र-वोथरा का समग्र जीवन क्रम इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत है। श्री वोथरा १९६५ मे १९७१ तक श्री मघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं।

श्री वोथरा शान्त प्रकृति, धार्मिक वृत्ति तथा सहज स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपने वर्षों तक श्री वर्तमान स्थानकवामी श्रावक मघ जयपुर के मंत्री के रूप मे सेवायें दी है। आपका श्री मघ द्वारा अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष मे अभिनन्दन भी किया गया है। आप मुंबोध विद्यालय के कई वर्षों तक मंत्री रह चुके हैं।

श्री रतनचन्द्र नवलखा

नवलखा परिवार जयपुर स्थानकवामी समाज मे अपने कार्य कलापो के लिये सदा मे विख्यात रहा है। वैसे भी नवलखा परिवार धार्मिक सामाजिक किंवा राजनैतिक सब ही क्षेत्रों मे अपनी सेवाये देता रहा है-श्री रतनचन्द्र नवलखा श्री वर्तमान स्थानकवासी श्रावक मघ की स्थापना के माथ, मघ की गति-विधियों मे निरन्तर योग देते रहे थे-विशेषकर भवन निर्माण कार्य मे तो आपकी सूझबूझ निराली ही थी। श्री ज्ञान प्रकाश के वर्तमान भवन के विस्तार तथा निर्माण कार्य मे आपने अपेक्षित योग दिया। सात्विक वृत्ति के सरल स्वभाव के गम्भीर व्यक्ति थे। गम्भीरता उनके रोम रोम मे समाई हुई थी।

श्री श्रीचन्द्र गोलेछा

श्री श्रीचन्द्र गोलेछा की गणना भारत के उन इने-गिन रत्न पारखियों में की जाती है जिन्होंने अपने भुज-बल, पराक्रम तथा निष्ठा से यश और कीर्ति का वर्ण किया है।

रत्न-पारखी होने के अतिरिक्त आपकी व्यावसायिक, शैक्षणिक धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र की अनुभूतियाँ भी परिष्कृत और परिमार्जित हैं। सेवा की मूक भावना आडम्बर विहीन जीवन, सात्विकता तथा सौम्यता की श्री गोलेछा प्रतिकृति हैं।

श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवामी श्रावक सघ जयपुर तथा श्री मुवोध महाविद्यालय को वर्षों तक आप मन्त्री के रूप में सेवार्थ दे चुके हैं। सोसाइटी के आप प्रथम मन्त्री रह चुके हैं। वर्तमान में आप श्री विनयचन्द्र ज्ञान मंडार का निर्देशक के रूप में कार्य सम्भाल रहे हैं।

श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया

स्व० श्री स्वरूपचन्द्रजी चोरडिया सुपुत्र श्री केमरीचन्द्रजी चोरडिया जयपुर स्थानकवासी जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति थे। निर्भीकता, स्पष्टवादिता और विशाल हृदयता उनकी विशेषता थी। आप श्री वर्तमान स्थानकवासी श्रावक सघ जयपुर के कई वर्षों तक कोषाध्यक्ष पद पर रह कर जो कार्य किया वह आपकी दूरदर्शिता तथा कार्य तत्परता का अनूठा उदाहरण है। आपके नाम पर श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूति गृह राजस्थान की राजधानी के एक महत्ती आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। श्री अमर जैन मेडिकल सोसाइटी के निर्माताओं से आप एक मशक्त जीवट के धनी थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका योगदान अनुकरणीय रहा है। श्री मुवोध महाविद्यालय के नूतन भवन का भूखण्ड दिलाने में आपका योगदान सर्वोपरी रहा है।

श्री मोतीचन्द्र हीरावत

श्री मोतीचन्द्रजी हीरावत स्थानकवासी समाज के इने-गिने व्यक्तियों में से थे, जो साहसी निर्भीक तथा व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलते थे। आपकी गिनती जयपुर के अच्छे जवाहरात पारखियों में की जाती थी—धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावक थे। समाज सेवा आपके जीवन का एक प्रकार से व्रत सा बन गया था। मधुर स्वभाव, विशाल हृदय तथा सहयोग की भावना आपके जीवन के विशिष्ट गुण थे। विदेश यात्रा पर जाने वाले आप प्रथम श्रावक थे।

स्व० श्री रतनचन्द्र सुकलेचा

स्व० श्री सुकलेचा धार्मिक श्रद्धा के निष्ठावान श्रावक थे। आपने श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के अध्यक्ष पद पर अपनी अमूल्य सेवाये दी। श्री सुकलेचा जैन शास्त्रो के अच्छे ज्ञाता थे।

श्री सुमेरचन्द्र कोठ्यारी

श्री सुमेरचन्द्रजी कोठ्यारी राजस्थान की राजधानी के विख्यात व्यवसायी स्व० श्री चादमलजी कोठ्यारी के सुपुत्र हैं। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत आपके जीवन में अक्षरः उतरती है। सुमेर के सहस्र विशाल और व्यापक दृष्टिकोण वाले सुधारवादी विचारक हैं। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के एक दशक से भी लम्बी अवधि तक अध्यक्ष पद पर रहकर जिस दूरदर्शिता, कार्यक्षमता और गम्भीरता का परिचय दिया है वह निश्चय ही इस विश्वास की पुष्टि करता है कि विश्वास और निष्ठा से कार्य करने वालों के मार्ग सदा साफ रहते हैं। आप आइस मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन जयपुर तथा जिला लघु उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। श्री कोठ्यारी सन १९४७ से १९६२ तक श्री सघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं।

श्री पूनमचन्द्र बडेर

श्री पूनमचन्द्र बडेर का जन्म श्री हजारीमल बडेर के यहां हुआ। आपका जीवन सरलता, सादगी एवं निश्चलता से ओत-प्रोत है। धार्मिक भावना आपके जीवन का अंग है। व्यवसायिक जीवन से विमोहित होकर अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करना श्री बडेर का अपनाना है। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ की कार्यकारिणी समिति तथा सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल के कोषाध्यक्ष पद का निर्वाहन गत कई वर्षों तक करते रहे हैं। आप एक कुशल बहुमुख्य पापाणो के पारखी ही नहीं वरन् माधु सत्तो की सेवा करने में अग्रणी भी हैं।

श्री शान्ति भाई दुर्लभजी

जयपुर का राजनैतिक जीवन श्री शान्ति भाई दुर्लभजी के सेवाओं से पूर्णतः अनुप्राणित है। आप श्री दुर्लभजी त्रिभुवन के द्वितीय सुपुत्र हैं। राजनैतिक क्षेत्र में विशेष रूप से आपका क्षेत्र रहा है। जवाहरात व्यवसाय आपका पैतृक व्यवसाय है। आप कुछ समय से अस्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ रहते हुये भी देश की प्रगति के लिये आप मदैव चिन्तन, मनन और अध्ययन करते रहते हैं। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सभ के अध्यक्ष पद पर रहते हुये जो सेवायें दी है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय है। आप १९६३ से १९६५ तक श्री सभ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं।

श्री मोहनलाल नवलखा

श्री मोहनलाल नवलखा एक सात्विक वृत्ति के सरल व्यक्ति हैं। निरन्तर समाज के लिये कुछ न कुछ करते रहना तथा दूसरों के मार्ग दर्शक देना आपकी स्वभावगत रुचि बन गई है। शान शौकत से दूर सात्विक जीवनयापन करना आपकी विशिष्टता है। रत्नों के कुशल व्यवसायी तथा पारखी हैं आप १९६३ से ६५ तक मंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं।

स्व० श्री प्रेमचन्द्रजी लोढा

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सभ के विकास और विस्तार में श्री प्रेमचन्द्रजी लोढा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जावेगा। अपने श्रम और स्वावलम्बन से यश और कीर्ति अर्जित करने वाले प्रतिष्ठावान श्रावक थे। आप सुलभे मस्तिष्क व बहुमूल्य पापाणों के पारखी थे। श्री लोढा श्री सभ के एक अर्थ में स्तम्भ थे। श्री सुवीर महाविद्यालय की गतिविवियों में स्व० लोढा का विशेष योगदान रहा है।

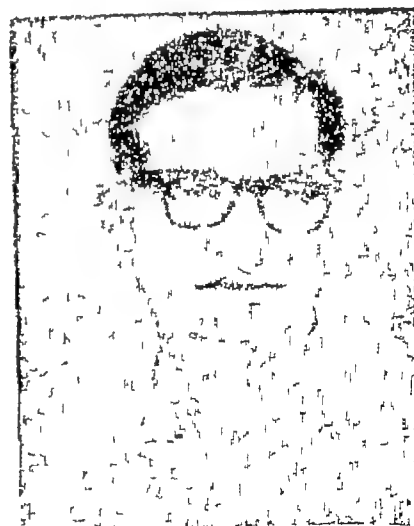
श्री केसरीचन्द कोठारी

स्व० श्री केसरीचन्दजी कोठारी शान्त, धीर और मधुर प्रकृति के मानव थे। आप एक कुशल व्यवसायी ही नहीं थे, अपितु घामिक वृत्ति के समाज सेवी भी थे। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ की गतिविधियों में विशेषकर घामिक रात्रि पाठशाला तथा जीव-दया कवूतर खाने के विकास तथा विस्तार में आपका प्रणसनीय योग रहा है।

श्री सागरमल डागा

श्री डागा धुन के पक्के और निश्चय के दृढ़ मानव थे। श्री अमर जैन मेडिकल सोसाइटी के निर्माण और विकास में आपका सर्वोपरि योगदान रहा। बात के धनी, विरोधी वातावरण में सजग प्रहरी के तुल्य रहने वाले सागर सम गम्भीर व्यक्ति थे। समाज के युवकों को व्यवसायिक कौशल में दक्ष करना आपका रुचिकर दैनिक क्रम था। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया वह आपकी व्यवहार कुशलता तथा कर्तव्य-निष्ठा का प्रबल प्रमाण है।

आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के शब्दों में "पिछले कुछ वर्षों से श्री डागा ने जयपुर श्री सघ को अध्यक्ष के रूप में जो नेतृत्व दिया वह एक ऐतिहासिक तथ्य बन गया है उनके सफल नेतृत्व में तीन महामुनियों के लगातार चातुर्मान इस बात के साक्षी हैं।" श्री अमर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के तो वे प्राण ही थे। आप १९७१ से अक्टूबर १९७४ तक सघ के अध्यक्ष रहे।

श्री गनपतलाल कोठारी

आप स्वर्गीय श्री गुलाबचन्दजी कोठारी के सुपुत्र हैं। एक सफल व्यवसायी होने के अतिरिक्त, समाज सेवा की भावना को भी आपके जीवन में अंकुरण हुआ है।

स्व० पिता श्री गुलाबचन्दजी कोठारी की शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवाएँ रही हैं जिनका जीवन समाज सेवा की भावना से ओत-प्रोत था। वर्तमान में आप श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के कार्यवाहक अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं।

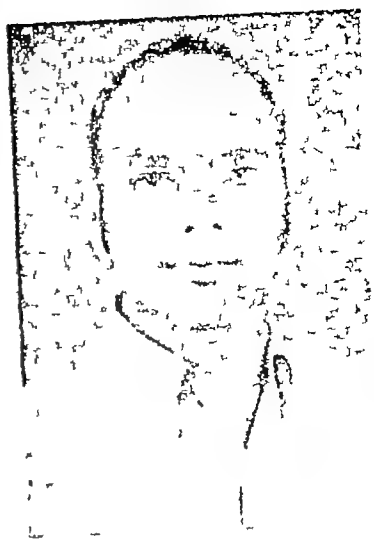

श्री सरदारमल चोपडा

पुरानी परम्परा का निर्वाहन करने वालों में श्री सरदारमल चोपडा अपनी वेप-भूषा तथा सात्विक वृत्ति तथा सरल स्वभाव के लिये चिरपरिचित हैं। आपको जीवन के सभी दृश्यों का खामा अनुभव है। श्रम से समृद्धि करने वाले श्री चोपडा का समग्र जीवन सरलता, सात्विकता तथा निष्ठा का प्रतीक है। आप वर्द्धमान में श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के अवैतनिक मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। स्थानक में स्थाई सभा भवन का निर्माण करवाने तथा श्रीमती ललवानी को प्रेरणा दिलाकर उनसे गोपालजी के रास्ते में स्थित भवन श्री सघ को समर्पण कराने में आपका प्रणसनीय योग रहा है। श्री चोपडा नूतन तथा पुरातन विचार धारा की कडी हैं।

श्री कैलाशचन्द्र हीरावत

मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली कड़ी को ही धर्म कहा जाता है और इनको परस्पर मिलाने वाली मूल भावनाये हैं—सत्य, प्रेम और करुणा । श्री कैलाशचन्द्र हीरावत इसी निष्ठा और आस्था के युवक हैं । आप श्री केवलचन्दजी हीरावत के ज्येष्ठ पुत्र हैं—जवाहरगत व्यवसाय आपका पैतृक व्यवसाय है ।

श्री रतनचन्द्र कोठारी

“धर्म ने तो मनुष्य को सदा एकता ही सिखाई है, कभी अनेकता नहीं । जो धर्म अनेकता सिखाता है वह धर्म नहीं” श्री रतनचन्द्र कोठारी इस ही विचारवारा के युवक हैं आपने साधारण स्थिति में अपने स्वयं के श्रम और बल पर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है—कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाणिज्य के स्नातक हैं—जवाहरात व्यवसाय आपका पैतृक व्यवसाय है । पुरानी परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों में युगानुकूल परिवर्तन लाने के हामी हैं । मादा जीवन और उच्च विचार श्री कोठारी के जीवन की स्वाभाविकता है—

श्री सरदारमल ढड्डा

जीवन में वह व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है जो अदृष्ट आस्था, विश्वास और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करता है । श्री सरदारमलजी ढड्डा का जीवन इसी अदृष्ट विश्वास का प्रतीक है ।

आपका जन्म १४ सितम्बर १९२० को श्री गणेशमलजी ढड्डा के यहाँ हुआ । आपको जयपुर के प्रतिष्ठित एव कुशल जौहरियों में गिना जाता है । धार्मिक, सामाजिक एव व्यावसायिक क्षेत्रों में आपकी अछूती अभिरुचि है । आप अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक सघ के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं । श्री वर्तमान स्थानवासी जैन श्रावक सघ, जयपुर की कार्य-कारिणी के आप, गत कई वर्षों से सक्रिय सदस्य हैं । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के विकास में आपका पूर्ण सहयोग रहा है ।

श्री बालचन्द्र वैद्य

श्री बालचन्द्र वैद्य राजस्थान शिक्षा जगत के एक शिक्षक-प्रशासक के रूप में जितने विख्यात हैं उतने ही आप अपनी गहन चिन्तन पूर्ण रचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अनेकों हिन्दी पाठ्य पुस्तकों का सकलन आपकी इस रचि का प्रतीक है। श्री मुन्नाथ महाविद्यालय को एक प्राथमिक शाला में स्नातक स्तर तक क्रमोन्नत करने में आपका अमूल्य योगदान रहा है। श्री वैद्य राजनैतिक क्षेत्र में भी उतने ही चिरपरिचित हैं। प्रस्तुत लेख "श्री वर्तमान स्थानकवामी आचम सघ जयपुर पर विहगम दृष्टि" आपकी अमूल्य कृति है। उक्त लेख में आपने सघ की स्थापना में आज तक का श्रु खलावद्ध इतिहास प्रस्तुत किया है। आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल के कई वर्षों तक सदस्य भी रहे हैं।

श्री गुमानमल चोरडिया

श्रेष्ठता और पवित्रता का आधार मानव कर्म है। श्री गुमानमल चोरडिया का जीवन इसी भावना से पुष्पित और पल्लवित है। श्री वर्तमान जैन श्वेताम्बर स्थानकवामी आचम सघ जयपुर के आप १९६५ में १९७९ तक मंत्री पद पर अपनी अमूल्य सेवाएँ दे चुके हैं। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आपकी सेवाएँ अनुकरणीय हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप जैनत्व के अनुरूप माधु जीवन बिता रहे हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी सघ के सम्मानित अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं।

श्री उगरसिंह बोथरा

माधारणत यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं। व्यापार आदि लौकिक व्यवहार में धर्म नहीं बचाया जा सकता है। धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए होता है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ। जो धर्म व्यवहार में लाया जा सके वही धर्म है। श्री उगरसिंह बोथरा का समग्र जीवन हमें विश्वास तथा आस्था का प्रतीक है। श्री बोथरा स्वभाव से सरल सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले मानव हैं। धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान आचम हैं। वर्तमान में आप श्री सघ की का के माननीय सदस्य हैं।

श्री भंवरलाल चोरड़िया

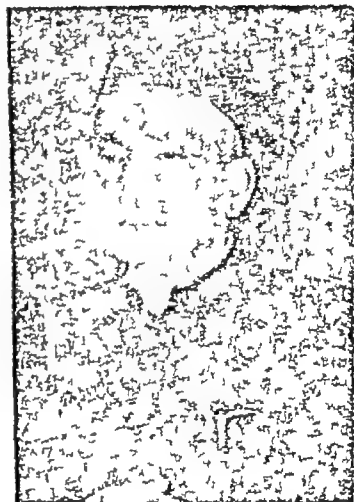
आपका जन्म २२ जून १९३० को व्यावर निवासी श्री पारसमल चोरड़िया के यहा हुआ । टैक्स सलाहकार सघ द्वारा सचालिन मासिक टैक्स रिपोर्टर के सम्पादक मण्डल के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं । टैक्स प्रेक्टिशनर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं ।

श्री चोरड़िया सेवाभावी, उत्साही एव शान्त प्रकृति के व्यक्ति हैं । वर्तमान मे आप श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ की कार्य-कारिणी समिति के मनोनीत सदस्य हैं ।

श्री सौभागमल श्रीश्रीमाल

आप एक सफल लेखक तथा कुशल प्रशामक हैं । अभी गत कुछ वर्षों से आप राजकीय सेवाओं से मुक्त हुए हैं । राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत होना अपने आप मे अभिनन्दनीय है । श्री सुबोध कन्या माध्यमिक विद्यालय को प्रारम्भिक अवस्था मे आपने अपनी अमूल्य सेवाओं से उपकृत किया है । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल के विविध उपसमिति के आप सदस्य भी रह चुके हैं । वर्तमान मे आप श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक-सघ के सदस्य हैं ।

श्री जगमोहनलाल सुराणा

श्री जगमोहनलाल सुराणा जयपुर के बहुमूल्य पापाण व्यवसायियों मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । । श्रम शीलता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा आपकी विशेषता है । गत कई वर्षों मे श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ को आपकी सेवायें मिल रही हैं ।

श्री विनयचन्द्र दुर्लभजी

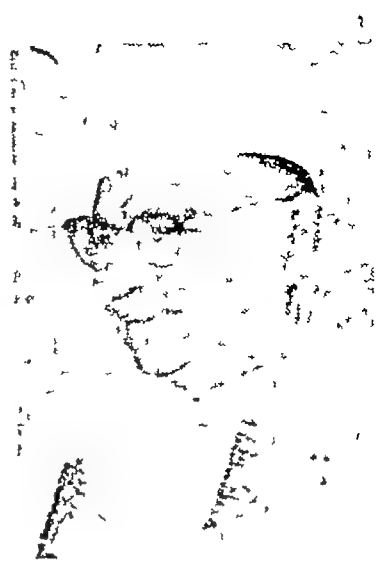
स्व० श्री विनयचन्द्र भाई स्व० श्री दुर्लभजी त्रिभुवन के ज्येष्ठ पुत्र थे—आपका जन्म २५ फरवरी १९०१ में हुआ था। स्व० श्री विनय भाई समाज सेवा के क्षेत्र में एक सजग प्रहरी थे। सरल, सुन्दर नरस व्यक्तित्व के धनी स्व० विनयचन्द्रभाई, सिद्धांतों पर मुमेरु के ममान मुहठ रहने वाले निष्ठावान श्रावक थे। श्री सुबोध महाविद्यालय के विकास और विस्तार में आपका सराहनीय योग रहा है। हृदय से भावुक और बुद्धि से परम प्रवीण थे। श्री अ० भा० श्वे० जैन कान्फेन्स के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिम दूरदर्शिता और विशाल हृदयता का परिचय दिया था वह इस बात का प्रमाण है कि स्व० विनयचन्द्र भाई में समन्वय की लालसा, शान्ति की कामना और प्रगति की उत्कण्ठा उनके रोम-रोम में समा रही थी।

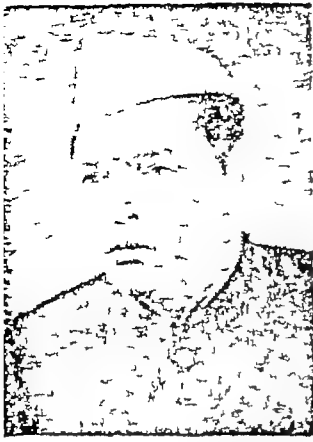
श्री खेलशकर दुर्लभजी

आपका जन्म दिनांक ११ मई, १९१२ को गुजरात के मोरवी राज्य में हुआ। श्री दुर्लभजी त्रिभुवन के आप तृतीय पुत्र हैं। श्री खेलशकर दुर्लभजी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न है। आप गुजराती समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद को वर्षों तक सुशोभित कर चुके हैं। आप सेवा भावी व्यक्ति हैं। आपने सन्तोक्वा दुर्लभजी ट्रस्ट स्थापित कर उसके अन्तर्गत डाइग्नोस्टिक क्लीनिक तथा चिकित्सालय का संचालन कर अपनी आंतरिक भावना का मूर्तरूप दिया है। आप जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत सरकार द्वारा दि फर्स्ट नेशनल मर्टिफिकेट आफ मेरिट में आप सम्मानित हैं। तथा पद्मश्री के अलकरण में पुरस्कृत हैं।

श्री सिरहमल कोठारी

श्री सिरहमल कोठारी स्वभाव के सरल, गांधी विचार धारा के व्यक्ति हैं। आप वर्षों तक सुबोध बालिका विद्यालय तथा श्री सुबोध उ० मा० विद्यालय के मंत्री पद पर अपनी सेवायें दे चुके हैं। कुशल व्यवसायी तथा सुनके विचारों वाले व्यक्ति हैं।

श्री सिरहमल नवलखा

आपका जन्म श्रावण शुक्ला १ वि स १९७९ को श्री भूरामल नवलखा के यहां हुआ। स्व० श्री नवलखा स्वयं एक माहसी कर्तव्यनिष्ठ एवं कुशल व्यवसायी थे। वे बात के घनी और विश्वास के पक्के थे। श्री मिर्हमल नवलखा के जीवन में आज भी अपने स्वर्गीय पिताश्री के सभी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। व्यापारिक क्षेत्र के अतिरिक्त आप सामाजिक कार्यों में भी अच्छी रुचि लेते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन के कई वर्षों तक आप अवैतनिक मंत्री का कार्य कर चुके हैं। जयपुर नगर विकास न्याय के आप मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप श्री स्थानकवासी शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं।

श्री सिरहमल बम्ब

मूक-मेवा की प्रवृत्ति श्री मिर्हमल बम्ब के जीवन का अनूठापन है। आपका जन्म कार्तिक शुक्ला ७ मघ १९८० को हुआ। इण्टर वाणिज्य तक अध्ययन करके आप जवाहरनगर व्यवसाय में प्रविष्ट हुये। श्री बम्ब का सामाजिक जीवन प्रभावपूर्ण है। नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य के रूप में आपकी मेवायें मंगलनीय रही हैं। श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा समिति के आप अवैतनिक मंत्री हैं।

श्री नथमल गोलेछा

श्री नथमल गोलेछा मूलतः बीकानेर के निवासी हैं। योग्य पिता के योग्य मन्तान वाली कहावत आपके जीवन में अक्षरशः उतरती है। आपके पिता श्री भी एक निष्ठावान उदारमना मानव थे। धर्म के प्रति अनन्य अनुराग उनके जीवन का विशिष्ट गुण था। महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य श्री वैद्य ने आपकी तेजस्विता तथा योग्यता एवं शिक्षा, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के प्रति अनुराग देखकर आपको राजकीय मेवाओं में मुक्त करार कर श्री नुजीव महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया। वर्तमान में आप आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपकी लगन तथा त्याग भावना से महाविद्यालय प्रगति की ओर उन्मुख है। स्वभाव में सरल, हृदय में स्पष्ट और वाणी में मधुर श्री गोलेछा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व है।

श्री नथमल हीरावत

बुद्धि, भावना तथा क्रिया का समवेत स्वरूप ही श्री हीरावत का समग्र व्यक्तित्व है। श्री हीरावत जिनवाणी के प्रथम सम्पादक का भार भी वहन कर चुके हैं। सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल के मन्त्री हैं। श्री सुबोध महाविद्यालय के कुछ समय तक अवैतनिक मन्त्री भी रह चुके हैं। आप कुशल रत्न व्यवसायी तथा उदार वृत्ति के व्यक्ति हैं।

सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अर्पण करने की उत्कट भावनाओं से प्रेरित होकर, अत्यायु में ही आपने व्यवसाय में निवृत्ति लेकर अपने जीवन को नया मोड़ दिया है। श्री वल्लभान स्थानकवामी श्रावक सघ के आप मन्त्री पद को सुशोभित कर चुके हैं।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल

जीवदया तथा कवृतर खाना, श्री वल्लभान स्थानकवामी श्रावक सघ जयपुर की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। श्री अग्रवाल उक्त प्रवृत्ति की बड़ी मतकंता तथा रुचि से संचालन कर रहे हैं। स्वभाव में मरल और दयावान मानव हैं।

श्री उदयचन्द्र कोठारी

आपका जन्म १० अगस्त १९३५ को श्री केसरीचन्द्रजी कोठारी के यहां हुआ। आपके पिताश्री स्वयं धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। व्यवसायिक क्षेत्र में तो आपने सफलता प्राप्त की ही थी। माथ ही युवकी में धार्मिक सम्कार प्रतिष्ठित करने के लिये धार्मिक शिक्षण के प्रति आपकी गहरी दिलचस्पी थी। श्री उदयचन्द्र कोठारी आपके द्वितीय पुत्र हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपने साहित्य-विशारद की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शान्ति जैन पुस्तकालय के मन्त्री हैं।

श्री नवरतनमल रांका

आपका जन्म २७ सितम्बर १९३३ को व्यावर मे श्री मोतीलाल राका के यहा हुआ । आयकर विशेषज्ञो मे श्री राका का नाम बडे सम्मान के साथ लिया जाता है । आयकर सलाहकार सघ के उपाध्यक्ष एव मन्त्री तथा वार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं । वर्तमान मे आल इण्डिया टैक्स एडवोकेट्स एसोसियेशन नई दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के सदस्य, जयपुर वार एसोमिएशन, जयपुर चेम्बर एव मुप्रीम कोर्ट वार एसोसिएशन के सदस्य हैं । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के मन्त्री हैं । श्री रांका शात प्रकृति के सेवा भावी व्यक्ति हैं ।

श्री उमरावमल चोरडिया

श्री चोरडिया स्व० श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया के द्वितीय पुत्र हैं । आपका जन्म २४ नवम्बर १९३१ को हुआ—

कर्तव्य की दृष्टि से, प्रेम और तन्मयता से जो सेवा की जाती है—वह समर्पण और आत्मोत्सर्ग की पुनीत भावना मे आंत-प्रोत होती है—श्री चोरडिया का जीवन इसी भावना का प्रतीक है । ज्वेलर्स एसोसिएशन, जयपुर के अवैतनिक मन्त्री के रूप मे आप अपनी सेवार्यो दे चुके हैं । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सयुक्त मन्त्री के दायित्व का भार निर्वाहन कर रहे हैं—सोसाइटी का विकास और विस्तार आपकी निष्ठा का प्रतिफल है । आप श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूति-गृह के सयोजक भी हैं ।

श्री उमरावमल ढड्डा

श्री ढड्डा का जन्म १८ नवम्बर १९२३ को श्री गणेशमलजी ढड्डा के यहा हुआ ।

आप मिलनसार, उत्साही और श्रमशील व्यक्ति हैं । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों मे आपका विशेष भुकाव है । समाज की विभिन्न प्रवृत्तियो मे श्री ढड्डा अभिरुचि लेते हैं । श्री शान्ति जैन पुस्तकालय और श्री सुबोध बालिका विद्यालय के सदस्य तथा सयुक्त मन्त्री भी रह चुके हैं । जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के वर्षों तक आप सदस्य तथा प्रचार-मन्त्री भी रहे हैं । व्यापारिक क्षेत्र मे श्री ढड्डा की अच्छी प्रणिष्ठा है ।

श्री पारसमल डागा

श्री डागा का जन्म पौष कृष्ण १० सवत् १९७६ विक्रमी को स्व० श्री जीवनमल डागा के यहां हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा श्री सुबोध महाविद्यालय में हुई। श्री डागा का प्रारम्भिक जीवन जवाहरात व्यवसाय के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति भी भुका। स्वाधीनता संग्राम में आपने सक्रिय भाग लिया। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में आपकी अच्छी रुचि है। श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के आप सदस्य तथा परीक्षण प्रयोगशाला के सयोजक भी रह चुके हैं। आप एक उत्साही व्यक्ति हैं। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं में हैं।

श्री चन्द्रसिंह बोथरा

राजस्थान की राजधानी भारत के इतिहास प्रसिद्ध नगर के, सामाजिक, एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं में श्री चन्द्रसिंह बोथरा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर अपने ही सहारे व्यक्तित्व का निर्माण करना इस बात का प्रतीक है कि श्री बोथरा श्रमशील व्यक्ति हैं। आप कई वर्षों तक श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ की का समिति के सदस्य तथा श्री सुबोध बालिका विद्यालय के सयोजक भी रह चुके हैं। श्री बोथरा भवन निर्माण कार्य में बड़े दक्ष हैं। स्वभाव मरल निर्णय और निश्चय में हृद श्री बोथरा का समग्र व्यक्तित्व है।

श्री वंसीलाल जरगड़

श्री वंसीलाल जरगड़ स्थानकवासी समाज के जाने माने सेवामावी श्रावक हैं। चातुर्मास काल में सत सतियों के दर्शनार्थ आने वाले बन्धुओं की आवास तथा भोजन व्यवस्था में आपका सदैव योग रहा है। स्वभाव से मरल, प्रकृति से विनोद प्रिय व्यक्ति हैं।

श्री हरिश्चन्द्र वडे़र

श्री हरिश्चन्द्रजी वडे़र मुपुत्र श्री पूनमचन्द्रजी वडे़र म्थानकवासी समाज जयपुर के प्रमिद्ध बहुमूल्य पापाण के व्यवसायी हैं—श्रम और निष्ठा के सहारे जीवनयापन करने वाले सात्विक और धार्मिक वृत्ति के श्रावक हैं। सत माध्वियों की सेवा में निरन्तर लगे रहना आपके जीवन का एक पावन लक्ष्य रहा है जो इन्हें अपने पिताश्री की देन है।

श्री ज्ञानचन्द्र कोठारी

श्री जैन श्वे० म्थानकवासी समाज के उदीयमान तरुणों में श्री ज्ञानचन्द्रजी कोठारी की गणना की जाती है। श्रम और स्वावलम्बन के सहारे यश और कीर्ति का अर्जन करना श्री कोठारी की दिनचर्या है। धार्मिक वृत्ति के श्रद्धालु श्रावक हैं—। सामाजिक तथा व्यावसायिक सब ही क्षेत्रों में आपका योगदान प्रशंसनीय रहा है।

श्री चुन्नीलाल ललवानी

श्री ललवानी का जन्म १४ अगस्त १९२४ को हुआ। आगरा विश्वविद्यालय में बी. कॉम की परीक्षा पास कर आप लाइफ इश्योरेंस के कार्य में उतरे तब से आज तक आप निरन्तर इस क्षेत्र में अच्छी ख्याति अर्जित कर रहे हैं अहिंसा प्रचार समिति, अखिल भारतीय जैन सामायिक मंच आदि धार्मिक प्रवृत्तियों में अपूर्व योग दिया है वह नराहनीय है।

श्री घीसीलाल कोठारी

श्री घीसीलालजी कोठारी स्व० श्री केमरीचन्द्रजी कोठारी लाल हाथी वालो के सुपुत्र है। सामाजिक तथा धार्मिक क्रिया कलापो मे आपका सराहनीय योग मिलता है। धर्मपरायण, निष्ठावान श्रावक हैं। जवाहरात आपका पैतृक व्यवसाय है।

श्री गुलाबचन्द्र नवलखा

श्री गुलाबचन्द्रजी नवलखा स्यानकवासी जैन समाज के चिर परिचित धार्मिक श्रद्धावान श्रावक है। सत माध्वियो की सेवा मे रत रहना आपकी स्वाभाविक वृत्ति है। सरलता स्वाभाविकता आपके जीवन के विणिष्ट गुण है।

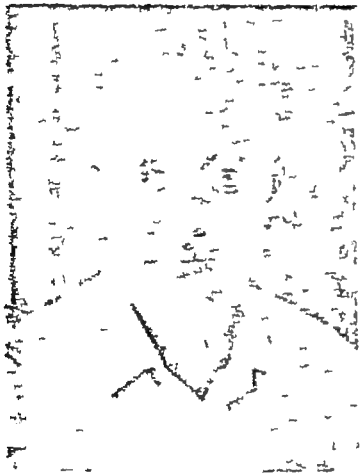
श्री घीसीलाल ढढा

श्री ढढा की गणना सेवाभावी श्रावको मे की जाती है। सत सतियो की मेवा तथा दर्शनार्थियो की मुख सुविधा आपकी दिनचर्या है। गृहस्थ मे रहते हुए भी श्री ढढा सावू का सा जीवन बिता रहे है। स्वभाव से सरल, सहज और स्वाभाविक वृत्ति के श्रावक है।

डा० एस० आर० मेहता

डा० मेहता की गणना राजस्थान के चोटी के चिकित्सकों में की जाती है। आपका जन्म २३ जून १९३१ को श्री भूमनराजजी मेहता के प्रतिष्ठित घराने में हुआ। M B B S. तथा M D की परीक्षाएँ पाम करके आप राजकीय सेवाओं में प्रविष्ट हुए। वर्तमान में आप नवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सालय में शीघ्र विभाग के प्रधान तथा व्याख्याता हैं। आप को अपनी विशिष्ट सेवाओं तथा मौलिक गवेषणाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 'Merit Pay' दी गई है।

श्री हीरालाल हरकावत

श्री हरकावत का जन्म १३ दिसम्बर १९२० को स्व० श्री जोधराजजी हरकावत के परिवार में हुआ। आप के पिता भूतपूर्व उदयपुर राज्य के नरेश के निकटतम विश्वमनीय व्यक्तियों में थे। तत् १९४५ में आप राजकीय सेवाओं में प्रविष्ट हुए। वर्तमान में आप राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री जोशी के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप मंगल स्वभाव के निष्ठावान व्यक्ति हैं।

श्री एस० आर० सिंघी

श्री सिंघी राजस्थान प्रान्त के जाने माने भारतीय प्रज्ञाननिक सेवा के उच्च अधिकारियों में विख्यात हैं। आपका जन्म ३ फरवरी १९२५ को श्री चुन्नीलाल सिंघी सिरोही निवासी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वाणिज्य में स्नातक होने के उपरान्त आपने एल-एन बी की परीक्षा पाम की तथा राजकीय सेवाओं में प्रवेश लिया। वर्तमान में आप विधि सचिव, विधि एवं न्याय विभाग सचिवालय के पद पर हैं।

श्री सिंघी स्वभाव से मर्यादित, नास्तिक वृत्ति के व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। 'कर्तव्य ही अर्चना है' का सिद्धान्त आपके जीवन में अक्षरशः उतरा हुआ है।

श्री बाबूलाल पानगडिया

श्री बाबूलालजी पानगडिया का जन्म ३० जून सन् १९२१ को भीलवाड़ा जिले के सुवाणा ग्राम में हुआ। वी ए एल-एल. बी. की परीक्षा उच्च श्रेणी में पास की। आपने सन् १९४६ में जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी के सम्पादक मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य किया। अंग्रेजी दैनिक 'वॉम्बे क्रॉनिकल' के विशेष सवाददाता रहे। सन् १९४७ में मुख पत्र 'प्रजा मण्डल पत्रिका' के सम्पादक का पद सम्भाला। सन् १९४८ में राजकीय सेवा में प्रवेश किया। आप इस समय राजस्थान सरकार के वित्त विभाग में उप-सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और सामाजिक सेवा में आप अग्रणी हैं।

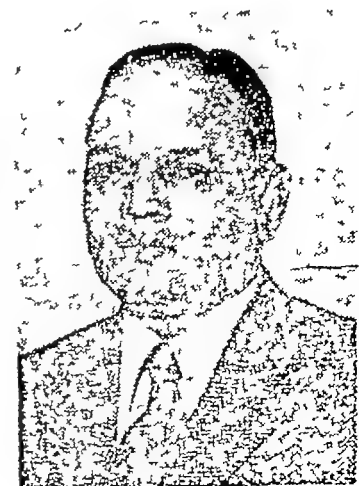
श्री रणजीतसिंह कूमट

श्री रणजीतसिंह कूमट भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी हैं। वर्तमान में आप अजमेर जिले के जिलाधीश पद पर कार्य कर रहे हैं। आपका जन्म ६ जुलाई १९३८ को श्री कानमलजी कूमट विजयनगर में हुआ। सन् १९६२ में J. A S प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षण में गये तथा राजस्थान सेवा में आये—आपने राजस्थान शिक्षा-विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए जो कार्य किया है वह आपकी सूझ-बूझ का परिचायक है।

डॉ० बी० एस० चंडालिया

डॉ० चंडालिया राजस्थान के गणमान्य चिकित्सकों में से हैं। आपका जन्म १६ मार्च १९३२ को श्री मदनसिंहजी चंडालिया के हुआ। श्री चंडालिया ने M. B, B S, M S (Gen Surg और Plastic Surg) करने के उपरान्त राजकीय सेवाओं में प्रवेश लिया तब से आज तक श्री चंडालिया चिकित्सा के क्षेत्र में निरन्तर यश अर्जित करते जा रहे हैं। वर्तमान में आप सवाई मानसिंह कालेज तथा चिकित्सालय में Plastic व Reconstructive शल्य चिकित्सा विभाग के प्रधान तथा प्रवक्ता हैं। स्वभाव और प्रकृति में सरल, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले चिकित्सक हैं।

श्री देवेन्द्रराज मेहता आई. ए. एस.

श्री मेहता का जन्म २५ जून १९३७ को श्री हनुवन्तराजजी मेहता के प्रसिद्ध परिवार जोधपुर में हुआ। बी. ए. एल. एल. बी. की परीक्षा पास कर १९६१ में श्री मेहता ने भारतीय प्रशासन सेवा में प्रवेश किया। वर्तमान में आप मुख्य मंत्री के सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। आप कर्तव्य निष्ठ धार्मिक तथा राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के बनी हैं।

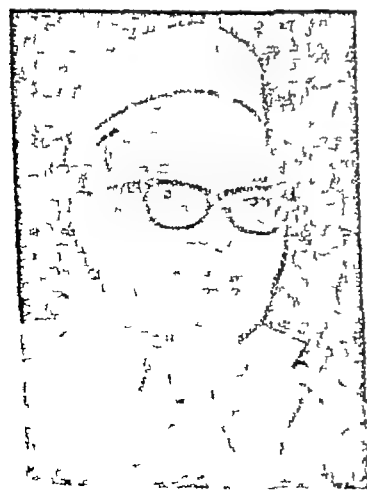
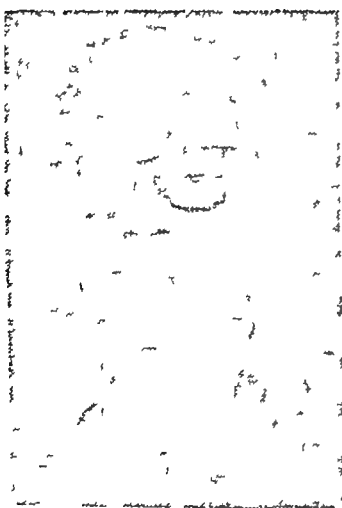
श्री सत्यप्रसन्न सिंह भंडारी

एम. ए. आई. ए. एस.

श्री भंडारी का जन्म दिनांक १८-१-१९१८ को स्व० श्री मनोहर सिंहजी भंडारी के यहां हुआ अर्थशास्त्र में एम. ए. उत्तीर्ण करके आपने राजस्थान प्रशासनिक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। आप राजस्थान के विभिन्न जिलों के जिलाधीश, आयुक्त तथा उदयपुर विश्व-विद्यालय के उपकुलपति पद को सुशोभित करके अभी हाल ही में सेवा निवृत्त हुये हैं। गम्भीर प्रकृति के धार्मिक निष्ठा के श्रावक हैं।

श्री सोहलाल कोठारी

जन्म दिनांक १६-८-१९१८ निर्वाण तिथि २६-५-७३ स्व० श्री मोहनलाल कोठारी सुपुत्र श्री रतनलालजी कोठारी की गणना स्थानकवासी जैन समाज के जैन आगम साहित्य के सकलन कर्त्ताओं में की जाती है। श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार की स्थापना के साथ श्री कोठारी सम्बद्ध थे। आपने स्थान-स्थान पर जाकर, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को उपलब्ध करने तथा शोध संस्थान को उपयोगी बनाने में तन मन और धन से अपनी सेवाये दी है। वे धुन के पक्के और मनसूबों के मजबूत इन्सान थे।

स्व० श्री गुमानमल लुणावत

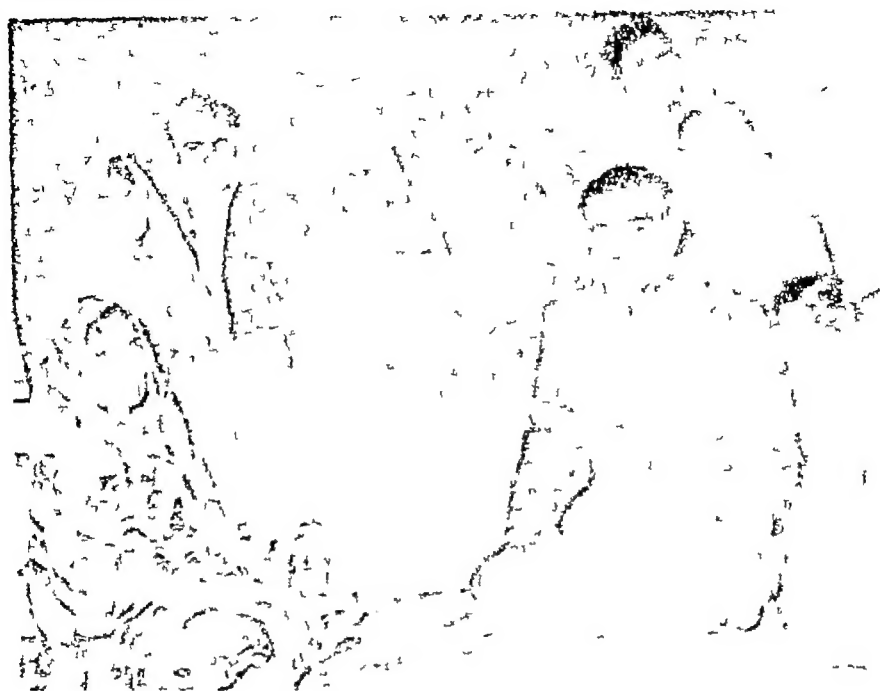
स्व० श्री जोरावरमलजी लुणावत के सुपुत्र स्व० श्री लुणावत एक धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान् श्रावक थे । आपका समग्र जीवन, त्याग, तपस्या तथा सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण था । आज उन्हीं के तप के पुण्य का प्रतिफल है कि आपके तीनों पुत्र तथा पुत्रिया जीवन के सब ही क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की ओर अग्रसर हैं । आपकी धर्म पत्नी श्रीमती इचरज कुवर स्वयं का तपस्या के पावन क्षेत्र में भगवान् महावीर के पश्चात् सम्भवतः इतना लम्बा अनशन तप करना स्वयं में एक अभिनन्दनीय कार्य है । वे आत्मोत्कर्ष के मार्ग की ओर उन्मुख हैं ।

श्री ज्ञानेन्द्रकुमार लुणावत, श्री उत्तमचन्द्र डागा

श्री डागा तथा श्री लुणावत इस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में श्री सच के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए । श्री डागा श्री पारसमलजी डागा के सुपुत्र हैं । स्पष्टवादिता आपका विशिष्ट गुण है ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार लुणावत श्री देवेन्द्र कुमार लुणावत के चचेरे भाई हैं । उत्साही कार्यकर्ता हैं धार्मिक रुचि और कर्तव्य निष्ठा आपका विशेष गुण है ।

अपने परिवार के साथ
महान् तपस्विनी श्रीमती इचरज कुंवर लुणावत

तीनों पुत्र .

- श्री महेन्द्रकुमार लुणावत
- श्री वीरेन्द्रकुमार लुणावत
- श्री देवेन्द्रकुमार लुणावत

तीनों पुत्रवधु .

- श्रीमती कचन कुंवर
- श्रीमती शकुन्तला देवी
- श्रीमती मंजुला देवी

एवं सुपुत्री पानवाई — व कुमारी अनिता

• श्री देवेन्द्रकुमार एक उभरते हुए व्यक्तित्व के धनी हैं—आप हाल ही में युवक कांग्रेस के सर्व-सम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं— तथा कई शिक्षण सस्थाओं के सहयोगी-सरक्षक भी हैं ।

श्रीमती इचरज कुंवर धर्मपत्नी श्री गुमानमल लुणावत
का

१६५ दिन के अनशन तप
की पूर्ति के

पावन अवसर पर सादर समर्पित

अभिनन्दन-पत्र

परम आदरणीया !

आप जैसी धर्मपरायण एवं त्यागमयी तपस्विनी का इस परम पावन अवसर पर हार्दिक अभिनन्दन करते हुए समस्त जैन समाज गौरव का अनुभव करता है और अपने आपको धन्य मानता है। आपने इस भौतिकतावादी युग में निरन्तर १६५ दिन का अनशन तप करके एक महान् साधना की है तथा स्वार्थ परायण युग की समस्त मान्यताओं व धारणाओं को भकभोर डाला है। अपने अद्वितीय आत्मवल से महान् सकल्प को साकार रूप दिया है, जिसे देखकर व सुनकर विश्व के महान् साधक भी आश्चर्य चकित हो सकते हैं। भगवान् महावीर के जगद्विख्यात चारित्र्य का अनुकरण करके आपने न केवल अपने जीवन को ही सफल बनाया है, अपितु जिन शामन में निष्ठा रखने वाले सम्पूर्ण समाज का भी मान बढ़ाया है। आपकी इस महती तपश्चर्या की सफलता के अवसर पर श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ हर्ष विभोर हो उठा है।

तप की अनन्य आराधिका !

बाहर में रहा हुआ अनशन तप जब समभाव की अन्तर धारा से आवद्ध हो जाता है तो वह आत्म रूप बन जाता है। इस प्रकार आत्मा के साथ एकाकार हुआ तप नये कर्मों के बन्धन को रोकता है तथा पूर्व के बन्धन क्षीण करता है। आगम की भाषा में इसे सवर और निर्जरा कहते हैं। आप जीवन के मौरभमय वसन्त से ही तप और त्याग की ओर उन्मुख रही हैं। बेला, तेला, चौला, अठाइया, मास खमण तथा ५१ और ६२ दिन की तपस्या आपके तपोमय जीवन के अनुक्रम रहे हैं।

१६५ दिन का अनशन तप निश्चय ही लोकातीत दृष्टि है । लोकातीत दृष्टि ही वीतराग दृष्टि है । आपका यह प्रयास वस्तुतः अभिनन्दनीय ही नहीं अपितु स्तुत्य भी है ।

सम्यग् चरित्र की आराधिका !

जैन-दर्शन मोक्ष के तीन साधन बतलाता है सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र । ममस्त कर्मों का सर्वतोभावेन नष्ट हो जाना मोक्ष या मुक्ति है । कर्म-मल-विमुक्त आत्मा ही जैन दर्शन के अनुसार अन्त में परमात्मा हो जाता है । आप मुक्तिपथ की ओर दृढ़ता से बढ़ रही हैं । आपके जीवन का प्रत्येक आचरण सम्यग् चारित्र की ओर इंगित है । आप जैसी तपस्विनी, श्रमण सभ्कृति की उपासिका पर समग्र जैन समाज अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है ।

आदर्श श्राविके !

क्षमा जिसके हृदय में बस गई हो, मन जिसके काबू में हो, इन्द्रियों को जिसने जीत लिया हो और आत्मचिन्तन में जो मदालीन रहता हो वही सच्चा श्रावक है । आपकी समस्त दिनचर्या श्रावक धर्म की अनुपालना से ओतप्रोत है । इस भोग प्रधान युग में वस्तुतः यह त्याग के दुष्कर तप का अवलम्बन सन्तों की भाषा में असिधारा व्रत है । आपने उसे अगीकृत कर बन्धन मुक्ति के लिये पुरुषार्थ किया है—वह वन्दनीय है ।

सत् सकल्पो की धनी !

सकल्पो से जीवन का निर्माण होता है—उनकी पावनता और उन्मेषता तप-भाव का उत्पन्न है । आपके दृढ़ सकल्प अनासक्त भाव में की हुई प्रवृत्ति का परिचायक है—वह आत्म शुद्धि के सातत्य का कारण है ।

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी श्रावक सध के समस्त मदस्य आप जैसी आदर्श, तपस्विनी, त्यागी श्राविका पर गर्व की अनुभूति करते हैं । सच तो यह है कि आपका समग्र जीवन त्याग और तप का अनूठा समुच्चय है और प्रेरणा का स्रोत ।

ससम्मान—

विनीत

आपके तपोमय दीर्घ जीवन के

आकाक्षी

समस्त सदस्य

दिनांक २२-१२-७४

